

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله کتاب متطلب فیہ دلائل حقیقت فقر و محتانیت فقہا مستند
باقوال کبار علما و شکر اللہ علیہم و افاض علی العالمین بکرامتہم

مسمی بہ

الفقہ حقیقت

حصہ اول

مؤلفہ حقایق نگاہ فقہانیت و شریعت مولانا مولوی حاجی فاضل الرحمن صاحب دارالعلوم حیدرآباد
امور مذہبی سرکار عالی بہ تمام جناب لوی طاق و فی الدین جمہوریت مجلس اشاعت العلوم حیدرآباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كشوف رموز

حقیقۃ الفقہ

حصہ اول

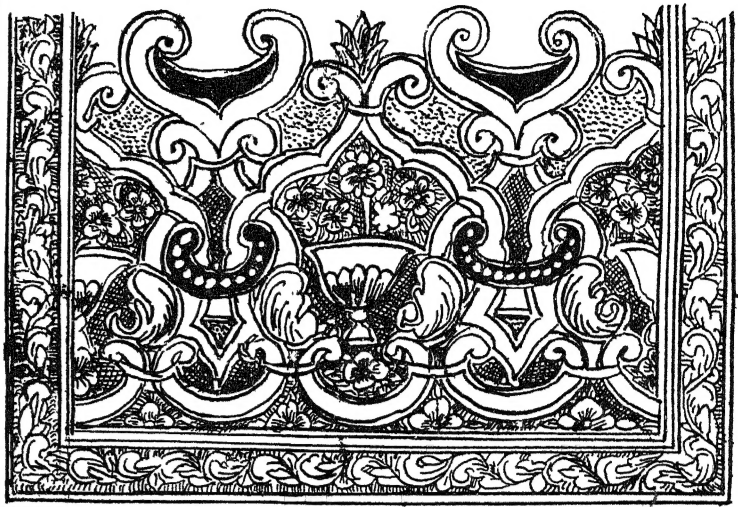
ص - الاستقار للعلامہ سبط ابن الجوزی رحمہ اللہ تم الحنفی -
ت - تبیین الصحیفہ للامام السیوطی الشافعی -
خ - الخیرات الحسان للمحقق ابن حجر المکی الشافعی -
م - مناقب الامام رحمہ اللہ الامام الموفق رحمہ -
ک - مناقب الامام الکردری رحمہ -

فہرست مضامین تحقیقہ الفقہ حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸	صحبت بد کا اثر۔	۱	ضرورت فقہ۔
۴۰	بادشاہی کی مخالفت ہی حفاظت دین کی باجوہ ہے۔	۳	قرآن و حدیث مسائل کا استنباط گراہری کا کام نہیں
۴۴	مذہب اہل سنت و جماعت کا اور دوسرے مذاہب آخری ہیں	۵	فقہ و مجتہد۔
۴۴	تہذیب و تمدن کی اہل سنت و جماعت ناجی ہیں	۶	محدثین و فقہاء کے فرائض منہبی۔
۴۵	وجہ امرار امام احمد بر مسئلہ خلق قرآن	۷	فقہ کے معنی۔
۴۷	مذہب امام بخاری و احمد بر مسئلہ خلق قرآن	۸	فضائل فقہ
۵۱	محدثین کی ہمت و غیہ	۱۰	محدثین نے اپنے فرائض منہبی عہد کی سوانح نامہ
۵۴	محدثین کا حافظہ	۱۳	روایت و درایت۔
۵۷	شیخین کی روایت حدیث کی روکنا اور کتب	۱۴	مذاہب و روایات کا تعلق سے روایت کی ضرورت
۶۰	بے دینیوں کی تاویل قرآن میں	۱۸	مسیر زم سے روحانیت کا ثبوت
۶۲	حدیث سے قرآن تحریفوں سے محفوظ ہو گیا	۲۲	سرسید صاحب کو انجیل کی ضرورت کیوں ہوئی۔
۶۴	صحابہ نے سب حدیثیں پہنچا دیں۔	۲۳	اس پر زم سے ارواح اور جنات کا ثبوت۔
۶۵	وضع روایات	۲۶	درایت کو اعراض کرنا ہی فطرتی امر ہے۔
۶۸	تخالف و درایت	۲۹	حفاظت دین میں محدثین پر مصائب۔
۷۷	استیلاط محدثین	۳۰	مسئلہ خلق قرآن۔
۸۱	ابن حزم رحمہ اللہ کا حال	۳۰	امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر سختی۔
۸۲	ابن جوزی رحمہ اللہ کا حال	۳۸	لطیفہ۔

۱۲۸	قرون ثلاثہ کے فقہاء اور اہل فتویٰ -	۸۴	جملہ احوال جرح و تعدیل -
۱۳۲	احتیاج محدثین بطرف فقہاء	۸۵	احتیاط صحابہ و اکابر
۱۳۵	احتیاج محدثین بطرف امام صاحب	۹۰	جواب مولوی شمس العلماء شبلی صاحب
۱۴۱	امام بخاری رحمہ اللہ امام صاحب کے معقد تہو -	۹۸	موضوع حدیث بخاندین پر کچھ اثر نہ پڑا -
۱۴۲	تفاوت افہام بغیر معانی -	۱۰۱	احتیاط محدثین
۱۵۰	کثرت احادیث	۱۰۲	عدم کتابت حدیث کی وجہ
۱۵۳	ضرورت اجتہاد -	۱۰۴	ممنوعات سہارا نہیب محفوظ ہے
۱۵۴	اجتہاد و صحابہ -	۱۰۵	امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود جامع سے
۱۶۴	قیاس جائز و ناجائز -	۱۰۸	غلط فہمی محدثین
۱۶۷	مفسد انکار قیاسات امام صاحب	۱۱۰	تدلیس
۱۶۸	قیاس قرآن و حدیث میں موجود ہے	۱۱۲	حدیث من قال لا اله الا الله فخل الجنة
۱۶۰	قیاسات صحابہ -	۱۱۴	روایت بالمعنی
۱۶۴	لقب اہل الراے مرجع ہے	۱۱۶	احتمالات اسقاط حدیث از پایہ اعتبار
۱۸۱	جواب ابن خرم رحمہ اللہ	۱۲۰	مقابلہ اہل اسلام باہل انبیاء و حفاظت میں
۱۸۲	مجتہدین قیاس کے لئے نامور ہیں -	۱۲۲	امتوں کا موازنہ اور مقابلہ
۱۸۷	ضرورت قیاس -	۱۲۳	کتب ہادیہ کی حفاظت کا حال
۱۹۰	احکام معلول لعل میں -	۱۲۴	فضائل صحابہ و اہل بیت
۲۰۰	دلیل بالنعین قیاس -	۱۲۵	ضرورت اعتبار حدیث
۲۰۲	امام صاحب نے بنیاد فقہ کی مستحکم کی	۱۲۸	امتیاز فقہاء از محدثین

۳۱۸	امام صاحب کا حلقہ درس	۲۰۵	اساتذہ مداحین امام صاحب
۳۳۳	امام صاحب کا حلقہ میں محدثین کو جمع ہونے پر قرآن	۲۲۱	اعتراف محدثین بعلم امام صاحب
۳۳۸	صرف محدثین امام صاحب کی بنا کر قہر کی گئی کہ تہو	۲۲۴	امام صاحب کا ابتدائی حال
۳۴۰	اساتذہ امام صاحب	۲۲۶	محدثین کے امام صاحب کے فہم و ذکر کا اعتراف
۳۴۱	عبداللہ بن مبارک	۲۲۸	توت حافظہ امام صاحب
۳۴۵	مسرین کد ام	۲۲۹	امام صاحب کی حاضریابی
۳۴۶	ویحیٰ بن الجراح	۲۳۱	مدح کوفہ
۳۴۸	ابراہیم بن ہیمان	۲۳۲	اساتذہ امام صاحب
۳۴۹	یزید بن ہرون	۲۴۲	توثیق مرویات امام صاحب
۳۵۰	حفص بن غیاث	۲۴۳	امام صاحب اپنے زمانہ میں بی نظیر تھے
۳۵۲	یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ	۲۴۴	امام صاحب کی حدیث دانی
۳۵۳	یحییٰ بن سعید القطان	۲۵۱	امام صاحب کا امام اعظم ہونا
۳۵۴	عبدالرزاق بن ہمام	۲۵۴	امام صاحب کی تعظیم اور توقیر
۳۴۹	ہشام بن عروہ	۲۵۹	امام صاحب کا افقہ ہونا۔
۳۸۰	یحییٰ بن معین	۲۶۸	خوف و خشیت امام صاحب
۳۸۶	کل حدیثیں امام صاحب کے پیش نظر تھیں	۲۸۳	امام صاحب کی کثرت عبادت پر اعتراض اور جواب
۳۸۸	محدثین امام صاحب کے دعا گو تھے۔	۲۸۹	امام صاحب کے ورع کا حال
۳۹۰	یحییٰ بن معین امام شافعی رحمہ کو مخالف کہیں	۳۰۴	امام صاحب کی
۳۹۰	امام صاحب کے اجتہاد کا حال	"	تقریر
۳۹۰	امام صاحب باقی ائمہ کے قدم بقدم تھے	"	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين۔
اما بعد خیر خواہ اسلام متفقہ الی اللہ تعالیٰ اور اللہ الخفی۔ ابن مولائی۔ مرشدی۔ مولوی حافظ
 محمد شجاع الدین صاحب قداری۔ کہنی خفی نقشبندی۔ قادری چشتی۔ غفر اللہ لہ و لوالہ و ولاتہ
 و نور مرقدہ۔ اہل اسلام کی خدمتیں گزارش کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو ابدی بنایا یعنی
 اس عالم کے فنا ہونیکے بعد بھی باقی رہے گا اور کبھی فنا نہ ہوگا پھر نشاۃ الانسانی کا ظہور اس عالم میں
 اس طور پر ہوگا کہ اس کو جسم دیا گیا جو دو حصوں میں تقسیم ہے ظاہری اور باطنی اور ہر حصہ میں متعدد اعضا
 متعدد کاموں کیلئے بنا کر باطنی پورا حصہ حق تعالیٰ نے خاص اپنے تصرف میں رکھا یعنی آدمی
 اپنے اختیار سے کوئی کام اس حصہ کے اعضا سے نہیں لے سکتا۔ اور ظاہری حصہ کے
 اعضا جو اس کے کام کرنے کے لئے آلات بنائے گئے ہیں کسی قدر اس کے تصرف میں دیئے
 گئے ہیں جن کو جی چاہتا ہے کام لے سکتا ہے پھر انسان کو پیدا کرنے سے جو مقصود ہے
 اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا۔ واخلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یعنی ہم نے جن و انس کو فقط

اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ اس آیت پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو ضرور تھا کہ تمام کاروبار چھوڑ کر صرف عبادت الہی میں مشغول ہو جائیں اور بھر کوئی دوسرا کام نہ کریں مگر حق تعالیٰ نے اُس کے ساتھ ہی کب معیشت اور نکاح وغیرہ جتنے کام بقائے شخصی اور بقائے نوعی سے متعلق ہیں انہیں قطعی حکم دیا کہ وہ سب کام کئے جائیں اور صرف حکم ہی نہیں بلکہ اُس کیساتھ تغیں دی گئیں کہ اگر یہ کام عندگی سے ادا کئے جائیں تو اُس کے صلہ میں اعلیٰ درجہ کی نعمتیں آخرت میں ابد الابد کے لئے دی جائیں گی اور ان کاموں کے طریقے بتلا دیئے گئے کہ اس طرح کئے جائیں اور بتلا دیا گیا کہ اگر ان طریقوں سے انحراف ہو اور خدا اور رسول کے حکم کو مطابق وہ کام نہ کئے جائیں تو اُس کی باز پرس بلکہ سزا ابدی ہوگی اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا اپنی ذاتی ضرورتوں میں مشغول ہونا بھی عبادت الہی ہے بشرطیکہ شریعت کے مطابق ہو اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو کام کرے اپنی طریقوں پر کرے جو خدا و رسول نے بتلا دیئے ہیں جس کی کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھر نایع شراعیث و عشرت وغیرہ سب کام عبادت الہی عبادت ہو جائیں جیسا کہ ارشاد ہے تو لا تعالیٰ ملک الجنۃ اللہی او تموتوا بما کتمتم تعلمون یعنی مسلمانوں سے قیامت کے روز کہا جائیگا کہ جنت جس کے تم وارث کئے گئے اُن کاموں کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کرتے تھے۔ کام تو سمجھی کرتے تھے مگر مسلمانوں کے کام اُس طریقہ پر تھے جس کی تعلیم خدا تعالیٰ نے کی تھی اور وہ سب کام بطور عبادت کیا کرتے تھے جس کے معاوضہ میں جنت دی گئی۔

ہر ایک کام کے طریقے مسلمانوں کو جو بتلائے گئے۔ قرآن و حدیث میں سب مذکور ہیں مگر چونکہ مختلف اسباب سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر نکالنے میں دشواریاں واقع ہو گئی ہیں جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔ اس وجہ سے ہر شخص میں صلاحیت نہیں کہ خود قرآن و حدیث

سے وہ نحال سکے اسلئے علما شکر اللہ علیہم نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ مختلف آیات و احادیث و اقوال صحابہ و غیرہم سے تحقیق کر کے ہر ایک مسئلہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ اس میں یہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ ایک مدت کی کوشش میں انہوں نے ہر ایک جزئی مسئلہ کا حکم قرآن و حدیث سے نکال کر ایک علم ہی متقل مدون کر دیا جس کا نام فقہ ہے یہ ہے حقیقت فقہ۔

تفصیل اس اجمال کی کئی امور سے متعلق ہے جسکا مختصر حال یہاں لکھا جاتا ہے اگر غور سے ملاحظہ فرمایا جائے تو بشرط انصاف معلوم ہو جائیگا کہ فقہانے جو کام کیا کس قدر ضروری تھا اور ان کی جانفشانیان کس درجہ قابل قدر ہیں۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجہ میں واقع ہے جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ کیونکہ جب دعویٰ سے کہا گیا۔ فَا تَوَالِیْ سُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادُّرْ شَہِدَاکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَکْثَرُ مِمَّنْ صَادِقِیْنِ۔ تو کسی سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ایک دو طر لکھ کر تکرار کر دے جو فصاحت و بلاغت میں قرآن کا جواب ہو سکے اس سے بلاغت قرآن کا معجزہ نابالہ تہ تابش ہے اور کلام طبع کا خاصہ کہ باوجود عام فہم ہونے کے اکثر مضامین انہیں ایسے بھی ہوں کہ خاص خاص لوگ ہی اس پر مطلع ہو سکیں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے۔ اَلْکِتَابُ یُذَہِّجُ مَنِ التَّصْرِیْحُ۔ کنایہ کے ابلغ ہونے کی کوئی وجہ سوائے اسکے نہیں کہ اس کا پورا پورا مضمون سمجھنا خاص لوگوں کا ہی حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ نکتہ رس اور سخن شناس علماء نے غور و فکر کر کے ایک ایک آیت کے کئی کئی معنی بیان کئے جسکا سمجھ لینا بھی ہر کسی کا کام نہیں پھر جس طرح عبارت قرآن سے مسائل سمجھے جاتے ہیں دلالت اور اشارت اور اقتضائے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسکے سوا نظم اور معانی سے اتنے مباحث متعلق ہیں کہ ان کے بیان میں خاص ایک فن اصول فقہ مدون ہو گیا ہے۔ غرض ہر کسی کا کام نہ تھا کہ ان حسب

قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔

پر مطلع ہو کر قرآن سے مسائل بحال رکھتا۔

پھر قرآن شریف میں ناسخ و منسوخ آیتیں بھی ہیں اور ہر ایک آیت کی تاریخ نزول نہیں لکھی گئی جس سے ناسخ آیتیں جو واجب العمل ہیں معلوم ہو جائیں اور جو اقوال و ارویہیں متواتر نہ ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت نہیں بہر حال ناسخ آیتوں کا معین کرنا قرآنِ عالیہ و مقالید سے متعلق ہے جس کیلئے اعلیٰ درجہ کی فہم و درکار ہے۔

پھر اسی قسم کی وقتیں احادیث کے سمجھنے میں بھی پیش آئیں اور علاوہ اسکے احادیث میں اختلاف بھی بہت کچھ واقع ہو گیا ہے اس وجہ کہ صحابہ وقتاً فوقتاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنی قبائل کو اور جہاد وغیرہ کیلئے جایا کرتے تھے اور جو حضرات مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ بھی ہر وقت حاضر خدمت نہیں رہ سکتے تھے۔ غرض کہ غیر حاضری کے زمانہ میں سب شادات ان کو نہیں معلوم ہو سکتے اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کا بیان کر دینا بھی ان کو ضرور تھا اس وجہ ہر قسم کے احادیث مخلوط ہوئیں اور ہر مسئلہ میں بالبعد اقوال و افعال متنازعہ ہو سکے جو ناسخ سمجھے جاتے۔ کیونکہ جہ طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ ہیں احادیث بھی ہیں جبکہ قرآن ہی معین کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ پھر قرآن ہی چند جہ طرح الفاظ معانی موضوعات میں استعمال ہیں غیر معانی موضوعات میں بھی استعمال ہیں اور یہی علم کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں کیونکہ فقہ حنفی میں استعمال کون کونسا مجازی معنی میں پھر مقصود شائع یہ ہے کہ ہر کلام کے سمجھنے میں قرآن کو مدد لیا جائے کہ الفاظ مسامحت نہ کریں چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے عن سالم

عن ابیہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی خزیمہ فذاعہم الی الاسلام فلم یمسکوا

ان یقولوا اسلمنا فاجعلوا ینقولون صبا ناصبا ناصبا فاجعل خالد یقتل منہم ویاسر و یضع الی کل رجل مننا

اسیرہ حتی اذا کان یوم امر خالد ان یقتل کل رجل مننا اسیرہ و قتل و اللہ لا یقتل اسیرہ حتی یقتل

رجل من اصحابی اسیرہ حتی قد مناع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرناہ لہ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ

تھا اللہم انی ابر الیک ماضی خالد متین رواہ البخاری ترجمہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولیدؓ کو قبیلہ بنی خزیمہ کی طرف بھیجا انہوں نے انکو اسلام کی دعوت دی مگر ان لوگوں نے صاف طور پر یہ نہ لکھا کہ ہم اسلام لائے بلکہ صبا نامنا کہنے لگے یعنی ہم اپنے دین سے پھر گئے خالدؓ نے اُس کا خیال نہ کر کے اُن کو قتل کرنا اور قید کرنا شروع کیا چنانچہ ایک قیدی ایک شخص کے حوالہ کیا پھر ایک روز حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے میں نے کہا خدا کی قسم میں اور میرے ساتھ والے ہر کو قتل نہ کریں گے۔ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ واقعہ بیان کیا تو حضرت ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ الہی خالدؓ نے جو کیا ہے میں اُس سے بری ہوں۔ یہ الفاظ دوسرے فرمائے اُٹھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ معنی سمجھنے میں قرآن سے مدد لینے کی سخت ضرورت ہے اور ظاہر الفاظ سے جو مضمون سمجھا جاتا ہے ہمیشہ وہی مقصود نہیں ہو سکتا اسلئے قرآن و حدیث کا پورا پورا مطلب سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔

پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوقیت جوامع الکلم اس سے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی عبارتوں میں کسی پہلو کو اگر تم میں جن سے مسائل کا استنباط مختلف طور پر ہو سکتا ہے اُن کا معلوم کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں۔

پھر اکثر احکام میں علتیں ملحوظ ہو کرتی ہیں جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ جہاں وہ علت پائی جاے قیاس سے وہ حکم ثابت کیا جاے اور علت کا معین کرنا نہایت مشکل کام ہے۔

غرض اس قسم کے مختلف اسباب کے ایسے علماء کی ضرورت ہوتی کہ علاوہ آیات و احادیث یاد رکھنے کی ایسی بھی طبیعت رکھتے ہیں کہ شارع کے مقصود کو قرآن اور جوہر طبیعت کو معلوم کر سکیں انہیں کو فقہاء و مجتہد کہتے ہیں اور اس قسم کے علماء بہت کم ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یقول من یرو اللہ بخیر یفتقہ فی الدین واما انما قاسم واللہ لعلی رواہ البخاری فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ خدائے تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے۔ میں صرف
قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ قطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
خدائے تعالیٰ جس کو جیسی فہم دینا چاہتا ہے دیتا ہے یعنی صحابہ احادیث سنتے تھے اور
اُنے صرف ظاہری سمجھ لیتے تھے اور بعض بہتیرے مسائل اُن سے استنباط کرتے
تھے۔ اسی طرح مابعد کے قرون کے علماء کا حال رہا ہے انتہی۔ قطلانی رحمہ اللہ نے یہ مضمون
اس حدیث شریف سے لیا ہے۔ عن انس وابن مسعود وزید ابن ثابت رضی اللہ عنہم قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصر اللہ عبداسع متقاتی قوعا ما وحفظہا ثم اداہا الی من لا یسمہا فرب حامل
فقہ غیر قصیدہ ورب حامل فقہ الی من ہوا فقہ منہ رواہ احمد وترمذی والبوداؤد وابن ماجہ وغیرہم کذا
فی کنز العمال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدائے تعالیٰ تروا زہ رکھے اُس بندہ کو جس نے
میرے اقوال سُنے اور یاد رکھ کر اُن کو گور کم پہونچا یا جنہوں نے سنا نہیں کیونکہ بہت روایت
کرنے والے سمجھدار نہیں ہوتے اور بعض سمجھدار تو ہوتے ہیں مگر جنکو وہ پہونچاتے ہیں
اُن میں ایسے بھی لوگ ہونگے جو اُن سے افقہ ہوں۔ اور واری کی روایت میں ہے کہ
فرب حامل فقہ ولا فقہ لہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر روایت کرنے والوں کو یعنی محدثین
کو سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے
کہ محدثین کا آسان ہی کام ہے کہ روایتیں فقہاء کو پہونچا دیں تاکہ وہ خویش و فکر کر کے مفید فیض
نکالیں جن سے راویوں کی سمجھ قاصر ہو کیونکہ جمیع مالہ و اعلیہ کی رعایت کرنی ہر راوی کا کام نہیں
جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال میں ہے۔ عن الحسن مرسلًا قال قال رسول اللہ

محدثین وفتحا کے ذائقہ منجس

صلی اللہ علیہ وسلم ہمتہ العلماء الزعاتیہ و ہمتہ السفہا الروایۃ رواہ ابن عساکر اور مختصر کتاب النبیجہ
للإمام الحدیث۔ تصنیف حافظ ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ میں لکھا ہے دروی باسناد
الی علی ابن موسی الرضی عن جدہ عن آباءہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کونوا رواۃ ولا
تکونوا رواۃ یعنی آئمہ اہل بیت کی اسناد سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ تم سمجھ حاصل کرو روایت کرنے والوں میں مت ہو۔ غرضکہ متعدد روایات
سے ثابت ہے کہ مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف روایت حدیث نہیں بلکہ
احادیث میں غور کرنا و فقہیوں کو پوچھنا ہے۔ جن کا کام یہ ہے کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیش
آئیں وہ ہر امر کی رعایت کر کے ان احادیث سے استنباط مسائل کیا کریں۔

ہر راوی حدیث کو فقیہ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ نہ لغت کی رو سے الملاق اس
لفظ کا ادنیٰ ہو سکتا ہے نہ اصطلاح اور عرف شرعی سے اس لئے کہ فقہ کے لغوی معنی شق
و فتح کے ہیں جیسا کہ علامہ زحشری نے فائق میں لکھا ہے۔ الفقہ حقیقۃ الشق و الفتح
والفقہ العالم الذی اشق الاحکام و یفتش عن حقائقہا و یفتح استغلق منہا یعنی فقہ کے
اصلی معنی شق و فتح کے ہیں اور فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام میں مونگا فیاں کے
انگے حقائق کو معلوم کرے اور شکل اور معلق امور کو کھول دے انتہی چونکہ راوی کو نہ
شق احکام سے تعلق ہے نہ فتح مغلقات سے غرض اس لئے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا
اور جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا الملاق فرمایا ہے وہاں یہ بھی
تصریح فرمادی کہ بہتیرے راوی فقیہ نہیں ہوتے جس سے صاف معلوم ہو گا کہ ہر
محدث کو فقیہ نہیں کہہ سکتے پھر اسکے بعد خاص طور پر فقہا کی تعریفیں کیں چنانچہ
جامع الصغیر میں ہے۔ قال ابی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شیء رعاۃ بذل الذین الفقہ فقیہ

واحد شد علی الشیطان بن العف عابد یعنی ہر چیز کے لئے ایک ستون ہے جس پر اس کا مدار ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے اور ہزار عابد شیطان پر ایسے سخت نہیں جیسے ایک فقیہ اسپر سخت اور سرکوب ہے اسکے سوا اقبہت ہی حدیثیں فقیہ کی تعریف اور فضائل میں وارد ہیں جن سے ظاہر ہے کہ محدثین میں فقہا ممتاز اور مدارج عالیہ سے سرفراز ہیں۔ کنز العمال کی کتاب الطہارۃ میں یہ روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور عطا اور طاؤس اور عکرمہ رحمہم اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آکر پوچھا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو ادا وفق یعنی منی نکلتی ہے کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ ہنسنے کہا کہ کیا وہی ادا وفق نکلتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کہا ہاں ہنسنے کہا جب تو غسل واجب ہے وہ شخص اتنا لٹر پڑتا ہوا چلا گیا۔ ابن عباسؓ نے جلد نماز سے فارغ ہو کر عکرمہ سے کہا اُس شخص کو بلا لاؤ چنانچہ جب وہ آیا تو پہلے ہم سے پوچھا کیا تم نے قرآن سے قویٰ دیا ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا حدیث سے ہم نے کہا نہیں فرمایا صحابہ کے اقوال سے ہم نے کہا نہیں پھر فرمایا آخر کس کے قول پر قویٰ دیا ہنسنے کہا اپنی رائے سے۔ یہ سُن کر فرمایا لذلک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد شد علی الشیطان بن العف عابد یعنی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے اشد ہے پھر اُس سائل سے پوچھا کہ پیشاب کے بعد جو چیز نکلتی ہے اُسکے نکلتے وقت تمہارا رے دل میں شہوت یعنی عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اعضائیں استرخاؤ یعنی ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس صورت میں صرف وضو تمہارا لئے کافی ہے۔ انتہی۔ ابن عباسؓ نے جب دیکھا کہ ادا وفق

کے لفظ پر اُن محدثین کو دھوکا ہوا اور صرف ظاہری معنی پر انہوں نے فتویٰ دیدیا اور
 علت غسل پر غور نہیں کیا تو سمجھ گئے کہ اُن میں کوئی فقیہ نہیں اگر فقیہ ہوتے تو علت
 غسل کی تشخیص ضرور کرتے پھر جب دیکھا کہ علت غسل یعنی خروج منی کے لوازم
 نہیں پائے جاتے اس لئے فتویٰ دیا کہ وہ منی ہی نہیں۔ اس وجہ سے غسل بھی
 واجب نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ فقیہ کی جو تعریف و توصیف احادیث
 میں وارد ہے اُس کو اعلیٰ درجہ کی سمجھ اور موثکافیاں درکار ہیں اور مجاہد اور عطا
 اور طاؤس اور عکرمہ رحمہم اللہ جیسے اکابر محدثین کو جو تقریباً کل محدثین کے اساتذہ
 اور سلسلہ اساتذہ میں ہیں) فقیہ نہیں سمجھا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے علت کی تشخیص
 نہیں کی اور کمال افسوس سے فرمایا کہ اسی وجہ سے (کہ فقیہ اور مجتہد لوگ بہت کم
 ہوتے ہیں اور کم فہم فتویٰ کے لئے ظاہری نصوص کو کافی سمجھتے ہیں) حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کی تعریف کی کہ شیطان کے مقابلہ میں وہ ہزار عابد سے
 بہتر ہے اس لئے کہ شیطان کا مقصود اصلی یہ ہے کہ خلاف شرع لوگوں نے
 کام کرائے اور یہ چارہ عابد کو عبادت میں اتنی فرصت کہاں کہ معافی نصوص
 اور مواقع اجتہاد میں غور و فکر کر کے آپ ایسا حکم دے کہ خدا و رسول کی مرضی
 کے مطابق ہو جیسے محدثین کو ضبط اسانید اور تحقیق رجال وغیرہ فنون حدیث کے
 اشتغال میں اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ تو خاص فقیہ کا کام ہے کہ ہر مسئلہ پر تمام
 آیات و احادیث متعلقہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی طبیعت و قیاد سے کام لیتا ہے اور انہیں
 موثکافیاں کر کے کوشش کرتا ہے کہ شارع کی مرضی معلوم کرے۔ کسی نے کیا
 خوب کہا ہے یہ ہر مرد سے وہر کارے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے

عن ابی ہریرۃ رفعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لایکتھمان فی منافق حسبت
ولذلقہ فی الدین یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو خصلتیں منافق میں نہیں جمع
ہوتیں اہل خیر کا طریقہ اختیار کرنا اور فقہ فی الدین یعنی دین معاملات و مسائل میں سمجھ
اور جامع الصغیر میں یہ روایت ہے قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادۃ القطب
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی تمام عبادتوں میں افضل فقہ ہے اس سے محدثین اور فقہاء کا فرق
اور ہر ایک وظیفے بھی معلوم ہو گئے کہ محدثین کا کام صرف احادیث کی حفاظت ہے
صحیح حدیثیں تلف نہ ہوں اور کسی دوسرے کا کلام حدیث نہ بن جائے اور فقہاء کا
کام ان احادیث محفوظہ میں خوض و فکر کرنا ہے۔ ملاحظہ فرماں رجال سے واضح ہو کہ
محدثین نے اپنی خدمت اور فرائض منصبی جس خوبی اور عمدگی سے ادا کئے۔
اُس کی نظیر کسی اُمت میں مل سکتی ہے نہ اسلامی کسی دوسرے فرقہ میں۔ اُنکے منظر
تقویٰ و دیانت۔ تورع صدق جفاکشی وغیرہ ضروریات اس درجہ کو پہنچے ہوئے
تھے کہ اُنپر اطلاع ہونے کے بعد ہر منصف مزاج بے اختیار یہی کہے گا کہ
جن احادیث کو محدثین اہل سنت و جماعت نے صحیح کہا ہے بے شک وہ صحیح
ہیں۔ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت ایسے
طور پر منظور تھی کہ اصلی دین شیطانی تصرف سے محفوظ رہے اور جس طرح دوسرے
ادیان میں آسمانی کتابوں اور اقوال و احوال انبیاء میں تحریفیں ہو گئیں اس میں نہ ہونے
پائیں۔ اسلئے ہر زمانہ میں لاکھوں مسلمانوں کو توفیق دی کہ قرآن شریف پورا یاد کر لیا کریں
چنانچہ اس تدبیر سے اپنا کلام پاک ہم تک ایسا پہنچا یا کہ اُس میں ایک لفظ کی غلطی
اور تحریف کا ہم کو تو کیا مخالف کو بھی خیال نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اپنے نبی صلی اللہ

محدثین نے اپنے فرائض منصبی عمدگی سے انجام دیے

علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت کے لئے ان حضرات کو پیدا کیا جن کے تاریخی حالات دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے ان حضرات کو فقط حفاظت احادیث نبویہ کے واسطے پیدا کیا تھا اور جتنے ضروری امور اس سے متعلق تھے سب اُنکے حق میں ایسے کر دئے جیسے فطرتی اور طبعی امور ہوا کرتے ہیں چنانچہ ان حضرات کی سعی سے احادیث نبویہ مخالفین اسلام کے تصرفات سے محفوظ رہ کر اصلی اور صحت کی حالت پر ہم تک پہنچیں۔ ہر چند تیرا سو سال کے عرصہ میں ہر ملک اور قوم میں بڑے بڑے انقلاب واقع ہوئے ملاحظہ اور زمانہ تو نے بہت کچھ کوششیں کیں کہ دین محفوظ نہ رہے اور عموماً مسلمانوں کے احوال میں تغیر آگیا۔ اور ہر زمانہ میں ان حضرات کو دہکیاں دی گئیں توہین و تذلیل کی گئی مگر انہوں نے اپنے استقلال کو نہ چھوڑا اور جس طرح اہم سابقہ کے علمائے تحریفین کرتے تھے

جس کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایمھم ثم یقولون ہذا من عند اللہ لیسر واثمنا قلیلاً ان حضرات نے اس کا خیال تک آنے نہ دیا۔ اور جس طرح اس زمانہ کے بعض اہل علم طمع دنیوی یا توہین و تذلیل کے خیال سے معنوی تحریفیں کر کے قوم میں رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا بلکہ اکثروں نے اسی وجہ سے قصداً فقر و فاقہ اختیار کیا کہ طمع دنیوی یا خیال توہین کسی ناشائستہ حرکت کا باعث نہ ہو جائے۔ آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف سے علماء پر حق ناحق اعتراضوں کی بوجھار ہے جسکے جی میں جو کچھ آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ قوم کو انہی لوگوں نے تباہ کیا اسلئے کہ اُنہی نے فائدہ کے مسئلے (مثلاً رتبہ غاری کی علت۔ عورتوں کو اجنبی مردوں کے ساتھ

میل جول کی اجازت وغیرہ امور) ان کو یہ لوگ نہیں بتلاتے حالانکہ دنیوی ترقی اور
 آسائش ان امور سے متعلق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عربی خصوصاً دینی علوم پڑھا کر
 یہ لوگ مسلمانوں کو بوقوف اور مجلس بناتے ہیں۔ پھر ان کے القاب و خطاب ایسے
 ایسے تراشے جاتے ہیں (مثلاً ملائے قل اعوذئے وغیرہ) جن کے سُننے سے
 غیر دار آدمی کبھی مولویت کا نام نہ لے سکے چنانچہ اسی وجہ سے بعضوں کو ڈاڑھی
 قصر کرنے اور ترکی ٹوپی بلکہ کوٹ پٹکون پہننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی ملاٹا
 نہ سمجھ لے۔ اس زمانہ کے اکثر مولوی توحید فقروں سے اتنے گھبرائے کہ وضع بدل
 ڈالی۔ اور ان حضرات کو دیکھتے کیسی کیسی ذلتیں اور آفتیں انہوں نے اٹھائیں ادنیٰ
 ادنیٰ بات پر قید کئے جاتے تھے اُن کو سر بازار کوڑے مارے جاتے تھے
 یہاں تک کہ قتل کئے جاتے تھے جن کی ہزار ہا نظیریں کتب سیر و تواریخ میں
 موجود ہیں۔ باوجود اسکے نہ ان حضرات نے کبھی اپنی وضع بدلی نہ مولویت کو چھپایا
 بلکہ عام مجلسوں میں بالا اعلان احادیث کو صاف صاف بیان کر دیتے خواہ قوم اپنے
 حق میں اُن کو مفید سمجھے یا مضر۔ اور جس طرح ہو سکتا شہر شہر اُن کی اشاعت کرتے
 کیوں نہ ہو یہ حضرات اشاعت دین میں جو مصیبتیں پیش آتیں اُن کو سر پایہ عزت اُترتی
 سمجھتے تھے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر امر میں پیش نظر رہتی تھی
 وہ جانتے تھے کہ خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی مصیبتیں چھیلنی پڑی ہیں
 جب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ایسی حدیثیں بھی بکثرت ہیں جن پر عمل کرنے سے
 ضرورت نقصان ہے۔ اور معتضدائے طبیعت ہے کہ اس قسم کے امور کو
 اور اُن کے پھیلانے والوں کو آدمی دشمن سمجھتا ہے اور تاریخوں سے ثابت ہے۔

کہ علما اکثر قوم کے ہاتوں اقسام کی سختیاں اٹھایا کئے اس سے یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فن رجال میں جس قدر اوصاف ان حضرات کے نکلے گئے ہیں وہ سب صحیح ہیں کیونکہ ان میں تقویٰ تدین صدق راستبازی خوف خدا وغیرہ نہ ہوتے تو آخری زمانہ کے بعض مولویوں کی طرح وہ بھی ہاں میں ہاں ملا تے اور کم سے کم اتنا تو ضرور کرتے کہ جو روایتیں نفع دینوی کے مانع ہیں ان کو شائع ہی نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خدا و رسول کے احکام پہنچانے میں نہ عزت کی پروا کی نہ جان و مال کی اور جس طرح صحابہ سے انھیں حدیثیں پہنچی تھیں بلا کم و کاست پہنچا دیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے پر قیاس کر کے کہے کہ محدثین کے تقویٰ اور زہاد و حفظ اور جفاکشی وغیرہ کی حد سے زیادہ تعویض جو فن رجال میں لکھی گئی وہ صحیح نہیں اس لئے کہ جو روایت و درایت کے خلاف ہو وہ قابل تسلیم نہیں تو اس کا علاج نہیں دینا میں اقسام کی طبیعتیں ہیں بہت ترے طبیعتوں میں تسلیم کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس پر کھلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق راستبازی معجزات وغیرہ ظہور میں تھے جس کی شہرت سے دور و دور کے تباہل جوق جوق اگر مشرف باسلام ہوتے تھے مگر نزدیک وائے بہترے ایسے بھی تھے کہ ان کو جنبش ہی نہ ہوئی اور ان مشاہدات کو بھی درایت کے مخالف سمجھ کر نہ مانا اس طبیعت کے لوگوں نے کسی بات کی تسلیم کی کیا توقع لگی یہاں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان دینی حیثیت سے روایت حدیث کی تصحیح کا مدار درایت پر رکھ سکتا ہے یا نہیں ہیں قرآن و حدیث اور عقل سے منہ طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ خدا کے کلام میں کذب کا احتمال ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس وجہ سے خدا و رسول کے کلام میں جو خبریں قرون سابقہ

کی یاد دوسرے عالم کی مذکور ہیں اگر خلاف عقل بھی ہوں تو دینی حیثیت سے اُن کا تسلیم کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ ان خبروں کو اگر کوئی اس لحاظ سے کہ درایت کے مخالف ہیں نہ مانے اور تاویل میں کر کے اُن کا مطلب ہی دوسرا بنا دے تو یہ سمجھا جائیگا کہ اُس نے نہ خدا کو خدا سمجھا نہ رسول کو رسول ایسے لوگوں کا دعویٰ اسلام دینی حیثیت سے بلا دلیل ہوگا۔ البتہ قومی حیثیت سے ضرور قابل قبول ہے کیونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منافق موجود تھے جن کو خود حضرت کی نبوت سے دلی انکار تھا جس کو حضرت بھی جانتے تھے اور قرآن میں بھی اُن کا حال بیان کیا جاتا تھا باوجود اسکے وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے تو اس آخری زمانہ میں ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھنے میں کیا تامل۔ بھر حال کوئی مسلمان اسلامی حیثیت سے خدا و رسول کے کلام کے مقابلہ میں درایت کا نام نہیں لے سکتا۔ ہا یہ احتمال کہ شاید راویوں نے کوئی بات اپنی طرف سے ملا دی ہوگی سو وہ بھی قابل توجہ نہیں اسلئے کہ کلام اُن روایتوں میں ہے جکے وہ راوی ہیں۔ جنہوں نے دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی اور محدثین کے جم غفیر نے اُن کے صدق و تدین پر گواہی دی کیا ان اکابرین کے صدق و دیانت کے بھروسے مسلمان کو اُن کی روایتوں کے صدق کا ظن غالب بھی نہ ہوگا؟

اب غور کیا جائے کہ مولوی شمس العلماء شبل صاحب نے جو لکھا ہے کہ راویوں کی جرح و تعذیل سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ جو خبر دی گئی فی نفسہ وہ ممکن ہے یا نہیں اگر ممکن ہی نہ ہو تو راوی کا عادی نہ کیا رہے اور امکان بھی کونسا عادی یعنی اگرچہ کوئی حیرتی فحش کنجی مگر عاۃ اُس کا وجود نہ ہوتا ہو تو ایسی چیز کے موجود ہونے کی خبر درایت قابل تسلیم نہیں

علامت راوی ثابت ہو تو امکان خبر کوئی نہیں

اگرچہ راوی اُس کا عادل ہو سو یہ قاعدہ کس قدر خلاف عقل ہے۔ اس قاعدہ کی بنا پر بہتر سے واقعات جو مشاہدہ سے ثابت ہیں جھوٹے ثابت ہونگے کیونکہ عادتیں زمان و مکان بلکہ اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ تجربہ سے اور اطباء کی تصریح سے ثابت ہے کہ سم الفارز ہر قاتل ہے جسکو ہر شخص جانتا ہے مگر ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے اُسکے کھانے کی عادت کر لی ہے اور روزانہ تخمیناً ایک ایک تولہ کھاتے ہیں۔ اور بجائے ضرر اُس کو نفع بھی ہوتا ہے چند روز کا واقعہ ہے کہ ایک ہاکل سوار ایک بڑے معلقہ میں جس کا قطر تخمیناً دس گز ہو گا اس طور پر چکر لگاتا تھا کہ بائسکل اوپر اور وہ نیچے یعنی اُس کا سر زمین کی طرف اور صرف حلقہ کو مس کرتے ہوئے بائسکل پورا دور کرتی تھی اور نصف سے زیادہ حصہ اس طور پر طے ہوتا تھا کہ اُس شخص کا جسم بغیر کسی سہارے کے معلق اور معرض سقوط میں رہتا تھا حالانکہ عادۃً بلکہ عقلاً محال ہے کہ آدمی ہوا میں بغیر کسی سہارے کے معلق رہے اور نقل یا کشتش زمین سے نہ کرے۔ اس میں شک نہیں کہ جب اس واقعہ کا وقوع ہو گیا تو اُسکے نہ گرنے کی کوئی علت ضرور ہوگی۔ مگر کلام اس میں ہے کہ قبل مشاہدہ ہی کام محال معلوم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بصری زور کثیر جو حق اس کے دیکھنے کیلئے جاتے تھے اس وقت حیدرآباد میں دو لڑکیاں ایسی موجود ہیں کہ کمر کے نیچے اٹھا باہمی اتصال اس درجہ ہے کہ اگر جدا کئے جائیں تو ایک ضرور ہلاک ہو جائیگی۔ اس قاعدہ کے مطابق اس مشاہدہ کی بھی تکذیب لازم ہوگی۔ کیونکہ عاقل ایسے آدمیوں کا وجود نہیں ہو سکتا اسکے سوا صدمہ بلکہ ہزار ہا نظریں مل سکتی ہیں کہ خلاف عادت بھتیجی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر خلاف عادت امور کی خبریں جھوٹ سمجھ

لیجائیں تو فن تاریخ اور اخبارات میں عجائبات اور نادردن خبریں جو تلاش کر کے بہم پہنچائی جاتی ہیں سب فضول اور تضيغ اوقات سمجھی جائیں گی حالانکہ آدمی فطرۃً ایسی خبروں کا مشتاق رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکورہ خلاف فطرت انسانی ہے اس سے بڑھ کر سینے کے دنیا میں ہزار ہا مادر زاد اندھے اور بہرے ہیں لگرائے روشنی اور اقسام کے رنگ اور جن و جال اور خط و خال اور بصارت کی خوبیاں اور دلکش نعمات اور سماعت کی دلفریبیاں بیان کیجائیں تو ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ یہ امور امکان سے خارج ہیں کیونکہ عقل انہی چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جبکہ احساس کبھی ہوا ہوا اور چونکہ ان امور کا احساس اندھوں اور بھروسہ کو ہونا محال ہے اسلئے یہ امور ان کے نزدیک مادۃً بلکہ عقلاً ہر طرح سے محال ہیں اس قاعدہ کی رتھ چاہئے کہ یہ سب خبریں جھوٹی ہو جائیں حالانکہ کوئی مائل اس کو گوارا نہ کرے گا۔ ہم یہ بات کتاب العقل میں بالتفصیل لکھی ہے جس پر عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے نزدیک جھوٹے محال ہو یہ ضرور نہیں کہ وہ واقع میں بھی محال ہو۔ جب محال عقلی کا یہ حال ہو تو محال عادی کس شمار میں۔

اہل حکمت جدیدہ خبر دیتے ہیں کہ آفتاب زمین سے دس لاکھ حصوں سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ مگر زمین بھی اس کو اس قوت سے دفع کرتی ہے کہ اس کی کچھ چل نہیں سکتی پھر اس کے ساتھ ہی زمین اس کو اس قوت سے کھینچتی بھی ہے جس قوت اور زور سے آفتاب کھینچتا ہے۔ حالانکہ دس پانچ ہاتھ کے فاصلہ سے اڑتی چڑیا کو بھی نہیں کھینچ سکتی۔ انصاف سے کھا جائے کیا کسی کی درایت اس خبر کی تصدیق کر سکتی ہے؟ مگر سرید صاحب نے اس کو

مان ہی لیا۔ اور اسی بنا پر ایک رسالہ لکھ ڈالا کہ آسمان کوئی چیز نہیں اور چہاں چہاں قرآن میں آسمان کا ذکر ہے تاویلیں کر ڈالیں۔ معلوم نہیں انہوں نے یورپ کے کسی مدرسہ میں تعلیم پا کر آلات رصدیہ وغیرہ سے اس مسئلہ کی تحقیق کی تھی یا تقلیداً مذہب اختیار کر لیا تھا یا کسی مصلحت سے برائے نام قائل ہو گئے تھے مگر ایک گروہ کثیر نے تو صرف سرسید صاحب ہی کی تقلید کی اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ انکی درایت ہرگز اُس کو قبول نہیں کر سکتی باوجود اسکے اُن پر الزام نہیں لگایا جاتا کہ خلاف درایت ایسی باتیں کیوں مانی جاتی ہیں۔ پھر اگر مسلمانوں نے اس قسم کے امور میں اپنے المذہب کی تقلید کی تو اوپر کیوں الزام لگایا جاتا ہے اہل حکمت جدید یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ ہر سال ہم ایک بار انیس کروڑ میل ثوابت کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور پھر ہر چھ مہینے کے بعد انیس کروڑ میل اُن سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ ہر سال شخص برس کے بارہ مہینے ہر ستارہ کو ایک ہی مقدار جسامت پر دیکھتا ہے۔ نہ بھی اُن کی جسامت میں کمی و زیادتی محسوس ہوتی ہے نہ باہمی فاصلوں میں تفاوت اگر سوچاں میل کے فاصلہ پر یہ خیال کیا جائے تو طوعاً و کرہاً آدمی قبول بھی کر سکتا ہے۔ انیس کروڑ میل کا فاصلہ پہلے خیال کیجئے اُس کے بعد ہر ستارہ کی جسامت محسوس پہ نظر ڈالکر عقل سے کام لیجئے کہ کیا اتنی جسامت محسوسہ والی چیز انیس کروڑ میل دور ہونے کے بعد بھی نظر آسکتی ہے یا نہیں۔ ہر شخص کی عقل گواہی دے گی کہ یہاں امکان عادی تو کیا امکان ذاتی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی نظریں حکمت جبرہ میں کثرت مل سکتی ہیں مگر اُن کی تصدیق کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا معلوم نہیں مسلمانوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ہر طرح سے وہی نشانہ ملامت بنائے جاتے ہیں

غرض کہ درایت کوئی قابل وثوق چیز نہیں روایت اور درایت کا موقع ہو تو قوی روایت کو ماننے کی ہر سلمان کو ضرورت ہے اور درایت سے اس کا کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ اکابرین جھوٹے تھے اور دین اسلام جھوٹی تعلیم کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

جو لوگ درایت کے مقابلہ میں روایت کو جھوٹی قرار دیتے ہیں انکو آخرت سے پہلے اسی عالم میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے چنانچہ بعض فلاسفہ درایت کے بھروسے روح انسانی اور عالم روحانی کا انکار کر گئے تھے مگر بفضلہ تعالیٰ سمیرنم سے وہ مسئلہ پورے طور پر ثابت ہو گیا۔ اگرچہ کہ سمیرنم کا ذکر یہاں بے موقع ہے مگر چونکہ مسئلہ درایت پیش ہے اور سمیرنم کے ضمن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ درایت میں اکثر خطا ہوا کرتی ہے اسلئے مختصر طور پر اس کا ذکر چنداں نامناسب نہ ہوگا۔

کتب سمیرنم میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر انتونی سمیر جو ۱۸۳۳ء میں یورپ میں پیدا ہوا اس کے خیال میں یہ بات جمی کہ عالم میں ایک رقیق مادہ ضرور ہے جس کی حرکت سے اجرام فلکیہ ایک دوسرے میں اور زمین میں تاثیرات پیدا کرتے ہیں چنانچہ ایک بتدور کی کوشش میں یہ ثابت ہوا کہ آدمی اپنی قوت مقناطیسی کا اثر ڈاکٹر بیوش کر سکتا ہے جس سے شخص معمول جبیر اثر ڈال گیا غیب کی باتیں بیان کرنے لگتا ہے۔ او باوجودیکہ شخص معمول اس عالم سے ایسا بیخبر ہوتا ہے کہ اگر اس کے کان کے پاس لہنجہ کی آواز کی جائے تو بھی اسکو خبر نہیں ہوتی۔ مگر عامل اس سے جو کچھ پوچھتا ہے فوراً اس کا جواب دیتا ہے۔

حالانکہ درایت یہ محال ہے کہ سماعت باوجود مغل ہونے کے کام کرتی ہے۔

تین نکات پر مبنی

اور درایت یہ بھی قبول نہیں کر سکتی۔ کہ اُس کی سماعت کسی کی نہ سُننے اور بڑے سے بڑے صدمہ کا اور آواز کا اُس پر کچھ اثر نہ ہو اور ایک شخص کی کہتہ سی آواز سُن لے۔ اور یہ بھی قبول نہیں کر سکتی کہ یہ پوش شخص مشکل سوال کا فوراً ایسا جواب دے کہ کامل ہوش والا اُس سے عاجز رہے۔

الکھا ہے کہ اُس کے امور غیبیہ کے انکشاف کی کیفیت ہوتی ہے کہ کلوانع اُس کی نظر کے سامنے سے اُٹھ جاتے ہیں مقفل صندوق میں اگر خط رکھا ہو تو پڑھ لیتا ہے۔ اگلے مردوں اور اگلے زمانہ کے لوگوں کی حالتیں اس طرح بیان کرتا ہے کہ گویا اُن کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح گزری ہوئی باتیں بتاتا ہے اسی طرح آئندہ کی باتیں بھی بتاتا ہے جس غائب کا حال اُس سے پوچھا جائے فوراً کہہ دیتا ہے کہ وہ فلان شہر میں ہے۔ اور یہ کر رہا ہے۔ اگر کسی بیمار کا حال اُس سے پوچھا جائے تو اُس کی بیماری کے اسباب و علامات و علاج بالتفصیل بیان کر دیتا ہے غرض کہ اُس کے حواس اس قدر تیز ہو جاتے ہیں کہ اُن کے احساس میں ہر مکان حائل ہوتا ہے نہ زماں۔ اس قسم کے کئی حالات کی تصریح فن میرزم کے رسائل میں موجود ہے جن کو مصنفوں نے اپنے ذاتی اور یورپ و امریکہ کے نامی ڈاکٹر و کئی تجربوں سے نقل کیا ہے۔

اب دیکھئے کہ درایت اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ کہ آنکھیں بند ہوں اور نظر کام کرتی ہو۔ اور نہ اس کو مان سکتی ہے کہ صندوق کا جسم کشف حائل ہو اور اندر کا خط پڑھ لیا جائے اور پڑھے بھی کون ہوش شخص جس کو اپنی بھیجی خبر نہیں۔

اور نہ یہ مان سکتی ہے کہ گزشتہ لوگوں کی جو حالت پوچھے ایسے طور پر بیان کرے

جیسے کوئی دیکھ کر کہہ رہا ہو حالانکہ جب وہ شخص ہی معدوم ہو گیا تو اس کی حالتیں کیسی اور حالتیں بھی کونسی جبکہ زمانہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور خود بھی مٹ گیا۔ اب بقیہ اعدا و معدوم کے اور کون چہیز ہو سکتی ہے جو ان کو محسوس کر ائے حالانکہ وہ محال ہے اور درایت یہ بھی قبول نہیں کر سکتی کہ انبیدہ ہونے والے اشیاء کا کوئی حال بیان کرے اس لئے کہ عقل کی رو سے جب تک مادہ میں قابلیت نہ پیدا ہو کوئی چہیز وجود میں نہیں آ سکتی پھر جب کسی چہیز کا مادہ ہی نہ ہو وجود میں نہ آئے تو اس کا وجود کہاں اور احوال کیسے۔ بہر حال ان تمام امور پر غور کرنے کے بعد یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ ہماری درایت ہرگز قابل اعتماد نہیں ہو سکتی پھر ایسی چہیز پر اعتماد کر کے خدا و رسول کی خبروں کی تکذیب کرنی کس قدر بعید از عقل ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایمان کا دعوے بھی ہو۔

اس آخری زمانہ میں معجزات اور کشف و کرامات جو نہیں مانے جاتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ حکمت جدیدہ نے درایت کو ان امور کی تصدیق سے روک دیا تھا۔ اب چونکہ ائمہ حکمت جدیدہ یعنی اہل امریکہ و یورپ نے بھی اس کی اجازت دیدی ہے اس لئے حکمت جدیدہ کے مقلد مسلمانوں کو چاہئے کہ نہایت مسرت اور کشادہ دلی سے خدا و رسول کی خبروں پر پورا پورا ایمان لائیں اور جو تاویلیں اس خیال سے کی جاتی تھیں کہ عقلی طور پر ان امور کا ثبوت نہیں ہے چھوڑیں۔ حکمت جدیدہ میں روح انسانی یا نفس ناظرہ نے آسمان کی وجہ سے ادراک کا کل کارخانہ دماغ ہی کے تفویض کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ فن فزیالوجی و غیب میں تصریح کی گئی ہے کہ ادراک دماغ ہی کو ہوتا ہے۔ مگر سمیرنم نے اسکو دہم برہم کر دیا

اس نئے ریوری رنٹ چالس صاحب نے لکھا ہے کہ مرئی کی شبیہ جب شبکیہ پر
منطبع ہوتی ہے تو عروق ناظرہ داغ کو اُس پر مطلع کر دیتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ
آدمی کا بھیجا مدرک ہے اور اُس کا ادراک عروق ناظرہ کی خبر دینے پر موقوف ہے
سو وہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ ایسے کلام نہیں کہ معمول سمیرم کو ادراک ضرور ہوتا ہے
کیونکہ وہ عامل کا کلام سمجھتا ہے اور غیب کی باتوں کو دریافت کر کے اُسکا ایسا جواب
دیتا ہے کہ کوئی اعلیٰ درجہ کا عقل مند پوشیا بھی ہرگز نہیں دے سکتا۔ اور اس
ادراک کے وقت نہ اُس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نہ پردہ شبکیہ مرئی کی تصویر ہوتی ہے،
نہ عروق ناظرہ کو اُس کی خبر اس سے صاف ظاہر ہے کہ ادراک کا کارخانہ تو اُن
داغیہ میں منحصر نہیں۔ بلکہ یہاں یہ کہنا ضرور پڑے گا کہ شخص معمول کو بیہوش پڑا ہے
مگر اُس کی روح کو بیہوش ضرور ہے اور بیہوش بھی کیسا کہ جسمانی بیہوش سے ہزاروں
درجہ بڑا ہوا۔ اس لئے کہ جسمانی بیہوش اس کی ادراک میں اُسی حد تک مدد دیتا ہے۔
جہاں تک حواس کی رسائی ہے اور ظاہر ہے کہ حواس کی جولانی کامیاب نہایت
تنگ ہے۔ بخلاف اُسکے جب بیہوشی طاری ہوتی ہے تو نزدیک دور کشف
و لطیف عالم غیب و شہادت سب اُسکے روبرو یکساں ہو جاتا ہے اور اُسی وقت
نہ اُسکو آنکھوں کی ضرورت ہے نہ کانوں کی حاجت بلکہ اُسکے ذاتی حواس جنگو نہیں
جان سکتے کہ کیسے ہیں اُسکے ساتھ ہیں۔ اور وہ اپنے ادراک میں اس کی بھی محتاج
نہیں کہ جن چیزوں کا ادراک کرنا چاہتی ہے وہ اُسوقت خارج میں موجود ہو
دوسرا عالم اُسکے پیش نظر ہو جاتا ہے جس کا عکس یہ ہمارا عالم شہادت ہے اسی وجہ سے
وہ اُن اشیاء کی بھی خبر دی ہے جنکا وجود تہو زوای نہیں یا موجود ہو کر وہ فنا ہو کر

مسیر صاحب کو ابتداً ایک قیق سے قیق مادہ کی تحقیق کا خیال پیدا ہوا تھا وہ منجانب اللہ اس غرض سے پیدا ہوا کہ آخری زمانہ کے ملکانوں پر رحم فرما کر خدا تعالیٰ عالم روحانی اور روح کو جن کے وجود میں مادہ کو دخل ہی نہیں انہی لوگوں کی تحقیق سے ثابت کرادے جو اُس کے منکر تھے اور پُرانے خیال والوں کو نئے خیال والوں کو مقابلہ میں کامیاب کرے سو بفضلہ تعالیٰ ایسا ہی ہوا کہ اب ہر کس دنیا کس سیرزم اور اُس کے کیشوں کو جانتا ہے۔ اور عالم روحانی کی تصدیق کرتا ہے۔

یہ بات یاد رہے کہ جن جوں فلسفہ جدیدہ ترقی کرتا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے پُرانے فنی خیال وقتاً فوقتاً ثابت ہوتے جائیں گے جس طرح عالم روحانی اور روح کا اثبات ہو گیا اور جو لوگ کم فہمی سے پُرانے خیالوں پر مضبوط تھے ہیں اُن کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔

ہمارے اس دعوے کی تصدیق اس واقعہ سے بخوبی ہو سکتی ہے کہ سر سید صاحب نے دیکھا کہ قرآن شریف میں جنات کا ذکر ہے اور نئی روشنی والے ہر باتیں مشاہدہ طلب کرتے ہیں اور جنوں کو محسوس کر کے دکھانا اپنے امکان سے خارج ہے اسلئے انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ اُنکے وجود ہی کا انکار کر دیا جائے اور ایک رسالہ لکھ دیا جس کا نام تفسیر الجن والجان ہے۔ اُس میں اُن تمام آیتوں کی تائیدیں لکھیں جن میں جنات کا ذکر ہے اور طبی تلاش سے جاہلیت کے چند اُمّات نقل کئے جن کا مضمون یہ ہے کہ بدو جنگل اور پھاڑوں میں رہتے تھے نظر پچھا آئے۔ ان اشعار میں بدو پر جن کا اطلاق کیا گیا۔ جیسے آجکل سخت بغیل کو جن کہا کرتے ہیں۔ مگر سر سید صاحب نے اُس سے نتیجہ نکالا کہ جنگل اور پھاڑوں میں رہنے والے

سر سید صاحب کو انکا جن کی ضرورت یہ کہہ چکی

اشیاء نام سے ارواح اور جنات کا ثبوت

آدمیوں کو جن کھاکرتے ہیں اور یہی حقیقت جن ہے۔ اور لکھا ہے کہ اہل لغت کو یہ بات معلوم نہ تھی اسلئے انہوں نے اُسکے معنی نہیں بتلائے اور سخت غلطی کی۔

یہ تقریر سرسید صاحب کی کمال مجبوری کی حالت میں تھی کہ حکمت جدیدہ سے عاجز ہو کر جواب کا یہ طریقہ سوچا مگر اب اُس کی ضرورت نہ رہی کیونکہ خود اہل یورپ و امریکہ نے جنات کے وجود کو مان لیا ہے۔ چنانچہ علامہ محمد فرید وجدی نے کُنز العلوم واللغین لفظ (اسپترزم) کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پیشتر حکماء و مؤرخین وغیرہم کا قول تھا کہ آدمی کی روح اسی قسم کی ہے جو جانوروں میں ہو ا کرتی ہے کوئی خاص قسم کی چیز نہیں جو مرنے کے بعد باقی رہے۔ بلکہ آدمی کیساتھ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے۔

مگر ۱۸۴۶ء میں یہ واقعہ پیش آیا کہ امریکہ کی ایک لہٹی میں جس کا نام (بیمیل) ہے۔ (فیکمان) نام ایک شخص نے رات کے وقت اپنے گھر کی زمین پر متعدد کھٹکے بنے بہتیرا تلاش کی مگر کسی کا پتہ نہ لگا۔ اور اسی قسم کا واقعہ (جان فوکس) کے گھر میں بھی ہوا اسکی عورت نے کھٹکوں کی آواز غیبی شخص سے کہا کہ اگر تو کوئی روح ہو تو دس مار زمین پر پانچا پنج دس مار کے کھٹکوں کی آواز اُس نے سنی پھر اُس عورت نے کہا کہ میری لڑکی (کانرنیہ) کی عمر کتر سال کی ہے اُس نے اتنے ہی کھٹکے مارے جتنے سال کی عمر اُس کی تھی۔ غرض چند امتحانوں کے بعد اُسکی تقریر ہو کہ وہ کسی آدمی کی روح ہے پھر اسی قسم کے متعدد واقعات پے در پے ہوئے اور اُس کی تحقیقات شروع ہوئی (ادمون) اجدواں کا مقنن تھا اُس نے پوری تحقیق کر کے ایک ضخیم کتاب اثبات روح میں لکھی اور اُسی کی

تائید میں اوستا و فن کیا (مالس) نے بھی ایک کتاب لکھی پھر تو متعدد کتابیں لکھی گئیں اور عام شہرت ہو گئی۔ جب اسکے چرچے برطانیہ میں ہونے لگے تو (اکروکس حسنا) جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے انہوں نے بھی ایک کتاب اس کی تائید میں لکھی جس میں چشم دید واقعات بیان کئے اور اس مسئلہ کی یہاں تک شہرت ہوئی کہ اخبار نویس اس کے متعلق مضامین شائع ہونے لگے مگر آئین حکماء اس خیال کے سخت مخالف تھے بالآخر ۱۸۶۹ء میں خاص اس کی تحقیق کے لئے ایک مجلس قائم ہوئی جس میں برطانیہ - امریکہ - اور اطالیہ کے نامی فلاسفہ و اکر اور ماہرین فن فریو لوجی اور طبیعیات اور ریاضی اور ہندسہ وغیرہ اسکے ارکان مقرر ہوئے اور اٹھارہ مہینے براہ تحقیق ہوا کی جس سے مثبتین روح کا دعویٰ ثابت ہوا چنانچہ جتنے اراکین مجلس اس مسئلہ میں مخالف تھے سب نے بالاتفاق اپنے چشم دید خوارق عادات کو لکھ کر اقرار کیا کہ واقعی ارواح مشکل ہوتی ہیں۔ وہم کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ اولیٰ لکھا ہے کہ جب تدبیر سے روہیں بلائی جاتی ہیں تو پہلے ایک روشن ابرسا محسوس ہوتا ہے پھر وہ بتدریج انسانی شکل قبول کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ تھوڑے عرصہ میں ایک عینی مدہمی کی شکل میں تشکیل ہو جاتا ہے جس کا گوشت نہایت نرم ہوتا ہے کہ اگر اس کو دبایا جائے تو ہاتھ اس میں دھس جاتا ہے۔ اس تحقیق سے روحوں کا تشکیل ہونا ثابت ہے۔ اور ممکن ہے کہ ان کو بھی یہ قدرت حاصل ہو اسی طرح جنات کا تشکیل بدلنا بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ زمانہ کے اخبار کا تو اتر گواہ ہے اسی وجہ سے حکمائے انڈورین میں سے بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مردوں کی روہیں ہیں یا اور کوئی چیزیں دوسرے عالم کی ہیں۔

علامہ موصوف نے لفظ جنون کی تحقیق میں مجاہدِ روحیہ سے لکھا ہے جو فرانس سے شائع ہوتا ہے کہ استاد (ہیز لوپ) امریکی جو تحقیقِ نفس کی کھٹی کارکنِ کین ہے اُسے ڈاکٹروں میں اشتہار شائع کئے کہ جنون ہمیشہ دماغی خلل سے نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی بعضے شریرِ ارواح کے مسلط ہونے سے بھی ہوا کرتا ہے جسکے لئے وہ علاج جو ڈاکٹروں کو معلوم ہے مفید نہیں ہو سکتا۔

عالموں کے متواتر مشاہدات سے ثابت ہے کہ ارواحِ خبیثہ اور جناتِ دلوں مسلط ہوا کرتے ہیں اور عملیات کے ذریعہ سے دفع ہو جاتے ہیں جس طرح نئی روشنی والے وہم اور خیال کہا کرتے تھے مگر جب جدید تحقیقات یہ ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی ہیں وہم کو اس میں کوئی دخل نہیں تو اب عالموں کی خبروں کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ بہر حال جنات کا وجود ہر طرح سے ثابت ہے۔

یہاں شہرخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ تحقیق سرسید صاحب کے زمانہ میں شہو ہو گئی ہوتی تو نہ انکو جنات کے انکار کی ضرورت ہوتی نہ خوارقِ عادات کے ابطال کی حجت کیونکہ انکو یہ تو منظور ہی نہ تھا کہ خواہ مخواہ قرآن کو رد کریں اب اسی پر قیاس کر لیجئے

کہ جس طرح ان کی تاویل میں جنات کے وجود کے باب میں بی ضرورت اور غلط واقع ثابت ہوئی۔ اسی طرح آسمان وغیرہ کے وجود کے مسئلہ میں بھی یقیناً

خلاف واقع ثابت ہو گئی کیونکہ خدا اور رسول کے کلام میں خلاف واقع ہو نہ سکا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر اب یہ دیکھنا چاہئے کہ مسلمانوں کو اس انتظار کی کیا فضا

جب ہمیں یقیناً معلوم ہو گیا کہ ہماری درایت میں اکثر خطا ہوتی ہے تو صحیح صحیح روایتوں میں کیوں کلام کیا جاے بہت ہو گا تو یہ ہو گا کہ مخالف بعض دینی

مسائل پر نہیں گئے پھر اس کو کیا ہوتا ہے کسی مسائل میں ہمیں بھی انکی عقل پر اصل تحقیقات پر نہیں کا موقع حاصل ہو گیا ہے جس سے جواب ترکی بہ ترکی ہو جائے گا اب اگر اسپر بھی کسی کو صحیح صحیح روایتوں پر ایمان لایں کی امت نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرے سے ایمان لانا ہی اسکو منظور نہیں حکمت جدیدہ کا صرف حیلہ ہے یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آدمی درایت سے تو کام لیتا ہے مگر بہت سے مواقع میں درایت سے اغماض کرنا بھی اسکی طبیعت کا مقتضی ہے چنانچہ لڑکوں کو جب اُسکے ماباپ کی خبر دی جاتی ہے تو یقیناً انکو اپنے ماباپ سمجھ لیتا ہے اسی طرح داؤد وغیرہ اہل خاندان کی قرابت کی تصدیق مجر و خبر سے کر لیتا ہے شاید بعضے لوگ ایسے بھی ہوں کہ ایک شخص کی گواہی کو کافی نہ سمجھ کر دلیلیں خیال کرتے ہوں گے کہ بلا تحقیق اور ثبوت کافی کسی کو اپنا باپ کہنا سنگ و عار اور خلا درایت ہے مگر انکو بھی ایسے رکیک احتمالات سے اغماض ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے احتمالات پیش کر کے اُنکے لب میں کلام کرے تو اُس کو غالباً ناخوش ہوں گے اس سے ظاہر ہے کہ بزرگوں کی بات کا یقین کر لینا آدمی کی فطرت میں داخل ہے اب یہاں غور کیا جائے کہ کونسی چیز ہے کہ اس موقع میں احتمالات عقلیہ کو ہٹا کر مجر و خبر کو قابل اعتماد بناتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بزرگوں کی محبت اور وقعت آدمی کے دل میں ایسی متکون ہوتی ہے کہ اسکی خبر کی مخالفت کا خیال تک دل میں نہیں آتا۔ اسی طرح جبرائیل و پیر کی وقعت کسی کے دل میں ہوتی ہے تو وہ جو کچھ کہتا ہے اسکی تصدیق وہ کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین جن استادوں کو متہد علیہ سمجھتے تھے ان کی

درایت سے اغماض کرنا ہی غلطی ہے۔

حدیثوں کی صحت کا یقین اُن کو ہو جاتا تھا اور نہایت حزم اور وثوق سے اُنکی روایتیں بیان کرتے تھے۔ اگر یہ اعتماد اُنکو نہ ہوتا تو جس طرح غیر معتبر استادوں کی روایتوں کو ترک کر دیتے تھے اُن کی روایتوں کو بھی ترک کر دیتے غرض کہ اپنے بزرگوں کی بات کا یقین کر لینا آدمی کی فطرتی بات ہے اور خُلق و وہ اپنا بزرگ اور مقتدا نہیں سمجھتا اُس کی بات کو نہیں مانتا۔ اور پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ بات درایت کے خلاف تو نہیں۔ پھر درایت کے خلاف نہ بھی ہو تو اس شرط پر مانتا ہے کہ اپنے تھیں کسی طرح مضرب ہو۔ اور اس ماننے میں بھی وہ حزم نہیں ہوتا جو معتد علیہ کی خبر میں ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ قاعدہ مذکورہ کیر و بار درایت مقدم ہے۔ اپنے بزرگوں کی خبر کی نسبت خلاف فطرت انسانی ہے البتہ اُس شخص کے حق میں یہ قاعدہ صحیح ہو گا جو بزرگان دین کو اپنے بزرگ نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہود و نصاریٰ وغیرہ ہمارے دین کی باتوں کو نہیں مانتے گو کیسی ہی مطابق عقل و درایت ہوں اور اپنی دین کی باتوں کو خلاف عقل و درایت ہی کیوں نہ ہوں مان لیتے ہیں چنانچہ بائبل

علہ ملاحظہ ہو کتاب مقدس مطبوعہ امریکنیشن پریس ایم۔ ڈائیلی میچو مطبوعہ ۱۸۹۶ء میں (باب ۲۳ ص ۴۲) اور ص ۴۳ کا کلام مجھے ہو چکا اور اُسے کہا کہ (۲) اے آدم زادو دعوزنیں تھیں جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں (۳) انہوں نے مصر میں زنا کاری کی تھی وہ اپنی جوانی میں تھے یا رباز ہوئیں۔ وہاں اُن کی چھتیاں ملی گئیں اور وہاں انکی بکری پتاں چبے گئے۔ (۴) اُن میں کی بڑی کا نام ہولہ اور اُس کی بہن اہولہ اور وہ میری جوداں ہوئیں اور بیٹے بنیاں جنیں تھے ان کے یہ نام۔ ۱۱۱ ہولہ سمرون ہے اور اہولہ یروسلیم (۵) اور ہولہ جن دونوں میں وہ میری بی بی چھنا لاکر نے لگی اور اپنے یار و پیرونی اسمعیلون۔ ۱۲ پر جو ہمسایہ تھے عاشق ہوئی اور سرکش اور مالکان تھے اور سب کے سب دہسند جوازد اور سوار تھے جو کھوڑوں پر چڑھ گئے اور آواز پوٹاں پھینچے ہوئے تھے (۱۴) اسی طرح اس نے اُن سب کے ساتھ جوا سوار کے برگزیدہ چھنا لاکیا۔ اور وہ اُن سب کے ساتھ جن سے وہ عقباتی کرتی تھی اور اُن کے سارے چھنا لاکیا۔ (۱۵) اس نے ہرگز اس زنا کاری کو جو اُس نے مصر میں کی تھی چھنا

جس پر تمام یہودیوں و نصاریٰ کا اعتقاد ہے اور جس کو کتاب آسمانی سمجھتے ہیں انہیں عجیب عجیب باتیں ہیں اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کی باتوں کے مقابلہ میں یہ قاعدہ پیش کرتے ہیں وہ ہمارے دین سے اجنبی اور بریگانہ ہیں مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ بیگانوں کی باتوں کو سن کر خود بھی اپنے دین کی بریگانی بن جائیں۔ بلکہ یہ خیال کرنا چاہئے کہ ایسے لوگوں کا وہی جواب ہوگا جو دوسرے دین والوں کا جواب ہوتا ہے۔ اور اگر جواب نہ دے سکیں تو اس کا مال نہ کریں۔ اس لیے کہ ہر شخص کل مذاہب باطلہ کے جواب کہاں تک دے سکے۔ اور یہ خیال کر لیں کہ تیرا سوا

بھتیہ، حاشیہ صفحہ ۲۷۔ کیونکہ انہوں نے اس سے جوانی میں اس سے محبت کی تھی انہوں نے اس کی بیکری پستانوں کو ملا تھا اور اپنی زنا اس پر اٹھ لی تھی (۱۹) سٹے میں نے اُسے اُس کے یاروں کے ہاتھ میں ہاں سواریوں کے ہاتھ سواریوں کے ہاتھ میں جن پر وہ مرتی تھی کر دیا۔ (۱۰) انہوں نے اُس کو بے ستر کر دیا اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو چھین لیا اور اسے تلوار سے مار ڈالا۔ سو وہ عورتوں کے درمیان انگشت نما ہوئی کیونکہ انہوں نے اسے عدالت سے سزا دی (۱۱) اور اُس کی بہن ابوبہ نے یہ سب کچھ دیکھا اور وہ شہوت پرستی میں اس سے بدتر ہوئی تھا اور اُس نے اپنی بہن کی زنا کاری کی نسبت سے زیادہ زنا کاری کی (۱۲) وہ بی بی اسورہ یعنی سدر لکڑیوں اور حاکموں پر جو اُس کے ہماریہ تھے جو بھڑکیلی پشتاک پہنتے تھے اور گڑبڑ چڑھتے تھے اور سب کے سب دلپسند جو انہیں دہتے عاشق ہوئی (۱۳) اور میں نے دیکھا کہ وہ بی بی ناپاک ہو گئی۔ اُن دونوں کی ایک ہی راہ و رسم تھی۔ (۱۴) بلکہ اُس نے زنا کاری زیادہ کی۔ کیونکہ جب میں نے دیوار پر مردوں کی صورتیں دیکھیں کس دیو کی تصویریں جو شنگرف سے کچی ہوئی تھیں بڑھا، اور کہ اُن کے گردوں پر پٹے کے موٹے ہتے اور اُن کے سروں پر اچھے رنگین بڑیاں نہیں اور سب کے سب دیکھتے ہیں سر لشکر ہیں باہل کے بیٹوں نے شاہین کا وطن کرستان جو۔ (۱۵) تب دیکھتے ہی وہ اُن پر مرنے لگی (۱۶) اور قاصد کو کس دوسرے ملک میں اُن کا پناہ بھیجا۔ (۱۷) سو باہل کے بیٹے اس پاس آئے عشق کے بستر پر چڑھو اور انہوں نے اس کو زنا کر کے ایسے آلودہ کیا اور جب وہ اُسے ناپاک ہوئی تو اُس کا جی اُسے بھر گیا (۱۸) تب اُسکی زنا کاری علانیہ ہوئی اور اُس کی برائی بے ستر ہوئی تب جیسا میراجی اُسکی بہن کو سٹ گیا تھا ویسا میراجی اُس سے بہرہ ہوا۔ (۱۹) پس یہی اُس نے اپنے جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرزمین پہنچا (۲۰) کرتی تھی (۲۱) زنا کاری پر زنا کاری کی۔ (۲۰) سو وہ بھر اپنے اُن یاروں پر مرنے لگی جیسا کہ باہل کے بھائی بن اور جن کا انزال گہوڑوں کا سناڑاں تھا اپنی۔ اب غویجی کہ خدا اور ان کو جو دلا اور یہ ملاخو زائد ہلاک عفت کی درایت اس کو قبول کر سکتی ہے۔

سے کرو رہا مسلمان جس طرح اپنے دین کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں
 ہمیں بھی اسی طرح حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔
 اب ہم بطور نمونہ چند اکابر دین کے حالات لکھتے ہیں جنہیں اہل انصاف
 مشکف ہو جائیگا کہ یہ حضرات فقط حفاظت دین ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے
 اور جس دین میں ایسے حضرات کا وجود ہو اسکا قیامت تک محفوظ رہنا دور از
 قیاس نہیں۔ تاج الدین سبکی رحمہ نے طبقات شافعیہ میں اور امام سیوطی اور ابن کثیر
 نے تاریخ الخلفاء اور تاریخ کامل میں سلسلہ خلق قرآن میں جو واقعات پیش آئے
 انکو تفصیل سے لکھا ہے جس سے ثابت ہے کہ محدثین رحمہم اللہ نے کیسی
 کیسی جانفشانیوں سے اسلامی عقائد کو محفوظ کر دیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ثانی
 احمد بن دواد (جو نہایت فصیح اور علم کلام میں متبحر اور معتزلہ کا صحبت یافتہ شخص تھا
 اور خلیفہ مامون کے دل میں اس کی بڑی وقعت تھی) اُس نے مامون کو سمجھایا کہ
 کلام اللہ مخلوق ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا او جعل کر
 معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ جیسے جعل النطلات والنور سے ظاہر ہے لیکن بعض
 جہال اس کو غیر مخلوق کہہ کر خالق کے برابر بنا دیتے ہیں اور باوجود اشک
 کے اپنے آپ کو اہل حق اور اہل سنت قرار دیکر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں
 ارشاد اسلام کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی تادیب کر کے دین کی حفاظت
 کر۔ چنانچہ یہ بات بادشاہ کے سمجھ میں آگئی۔ اور اسحق ابن ابراہیم
 حاکم بغداد نے نام حکم جاری کیا کہ تمام فقہاء اور محدثین کو بلا کر ان کا عقیدہ
 دریافت کرو۔ علانیہ اقرار کریں کہ قرآن مخلوق ہے تو بہتر ورنہ انکو اٹھایا

تکبیر کے پیشگاہ میں روانہ کریں۔ چنانچہ حاکم نے اکابر علماء کو جمع کر کے حکم شاہی سنایا انہیں اکثر تو یہ کہہ کر ٹال گئے کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے اور اس مسئلہ میں کسی سے بحث نہ کریں گے اور بعضوں نے بالکل سکوت کیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ قرآن مجبول ہے۔ مگر چونکہ خداے تعالیٰ نے اُسکو مخلوق نہیں کہا اسلئے ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ بادشاہ نے اُن اقوال کو دیکھ کر حکم بھیجا کہ جو لوگ قرآن صاف طور پر مخلوق نہ کہیں اُنکو فتویٰ دینے اور روایت حدیث کرنے سے روک دیا جائے۔ اور چند نامی گرامی محدثین کے نام لکھے کہ اگر وہ اقرار نہ کریں تو انکے گردنیں مار کے اُنکے سردر بار شاہی میں روانہ کئے جائیں جب حکم سنایا گیا تو اکثر نے جان بچانی کی غرض سے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے مگر امام احمد ابن حنبل اور محمد ابن نوح رضی اللہ عنہما نے اُس سے صاف انکار کیا حاکم نے اُنکو تنقید کر کے بادشاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ بادشاہ سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ جن لوگوں نے اقرار کیا ہے وہ جان بچانے کی غرض سے صرف زبانی اقرار ہے۔ اُسپر حکم شاہی نافذ ہوا کہ سنایا ہے کہ بعضوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے باب میں جو آیت نازل ہوئی۔ الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان اس میں تاویل کر کے زبانی اقرار کر لیا ہے حالانکہ وہ غلط ہے بہر حال اُنکو بھی دربار شاہی میں بھیج دیا جائے چنانچہ وہ سب محدثین روانہ کئے گئے۔

امام احمد بن حنبل

مگر جن اتفاق سے راستہ ہی میں یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون کا انتقال ہے جس سے سب کی رہائی ہو لیکن مامون نے مرتے وقت وصت پیر کی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہو اُس کو چاہئے کہ محدثین کو مجھ سے بدنام نہ کرے۔

۶۲۳۱
۳۱

حصہ اول

چنانچہ اُسکے جانشین مستقیم ہاند نے ہی وہی
کاروائی شروع کی۔ اور چونکہ امام احمد رح اپنے انکار پر مصر تھے اُن پر
سختی شروع کی گئی چنانچہ متعدد قید خانوں میں قید کئے گئے کبھی صہیل میں
کبھی عام قید خانوں میں کبھی نہایت تنگ و تاریک مکان میں اور اُس اثنا
میں اکثر مناظرے بھی ہوئے مگر آپ کے مقابلہ میں جو آتا اُسکو ساکت کر دیتا
آخر بادشاہ نے دو شخصوں کو مناظرے کے لئے بھیجا اپنے اُسے پوچھا
کہ تم خداے تعالیٰ کے علم کو مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق اُنہوں نے کہا کہ
مخلوق اپنے فرمایا اس قول سے تم کافر ہو گئے کسی نے کہا آپ یہ کیا کہہ
ہو یہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں یہی بھیجے ہوئے کافر ہوئے
وہ دونوں تین روز تک مناظرہ کے لئے آیا کئے ہر روز بے نیل مرام
جاتے وقت ایک بیڑی امام رحم کے پاؤں میں اضافہ کر دیتے۔ چنانچہ
اب چار بیڑیاں آپ کے پاؤں میں ہو گئیں۔ چوتھے روز بادشاہ نے
خود اپنے روبرو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ حاکم بغداد نے آپ کو بلوا کر کہا
کہ اب اگر آپ اقرار نہ کرو گے تو بادشاہ نے قسم کھائی ہے کہ ہر روز آپ کی
کوڑے لگواے جائیں گے یہاں تک کہ آپ یا اقرار کریں یا اسی عذاب
سے مر جائیں۔ اور آپ کے قید کے لئے ایک نہایت تنگ و تاریک
مکان تجویز کیا گیا ہے پھر اُسے کہا بھلا یہ تو خیال کرو کہ حق تعالیٰ فرمایا ہے
اے مجاہدانہ قرآن عزتیا۔ یہ کیونکر صحیح ہو سکے کہ قرآن مجہول ہو اور مخلوق نہ ہو۔
پسے فرمایا حق تعالیٰ نے فعلہ کم کعبہ ماکول بھی فرمایا ہے۔ کیا یہاں تخلیق کے معنی

صادق آتے ہیں مطلب یہ کہ جعل اور خلق مراد ف نہیں اسکا کچھ جواب اس نسخہ
 نہ ہو سکا اور بادشاہ کے روبرو لیجانیز کا حکم دیا۔ چونکہ آپکے ہر پاؤں میں چار چار
 بھاری بیڑیاں تھیں۔ قدم قدم پر آپ گرتے تھے آخر کسی جانور پر سوار ہو گئے اور تم
 کے گھوڑے بچے اور ایک نہایت تنگ و تاریک حجرہ میں آپ کو داخل کر کے باہر
 قفل لگا دیا گیا آپ فرماتے ہیں جب رات کو میں تہجد کا ارادہ کیا اور چرخ غوغا
 تھا ہی نہیں تمہم کے لئے مٹی لجاتی مٹی کی تلاش میں بیٹھے ادھر ادھر ہر ہاتھ دوڑے
 یکایک میرا ہاتھ آفتاب پر پڑا جو پانی سے بھرا ہوا طشت کے ساتھ رکھا تھا
 میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح کو بادشاہ نے مجھے بلوایا۔ چار بیڑیوں
 سنبھال کر چلنا مشکل تھا اور کوئی چیز نہ تھی جس سے اُن کو باندھ لیتا اس لئے
 پائینجامہ سے ازار بند نکال کر اُن کو اکٹھے کیا اور پائینجامہ کو گرہ دیکر اُقتان و خیراں
 چلا جب بادشاہ کے روبرو پہنچا تو خلق کا ہجوم تھا جس میں ابن دؤاد اور
 اُسکے طرفدار بکثرت تھے۔ بادشاہ نے اپنے روبرو مجھے جگہ دی۔
 تھوڑی دیر بیڑیوں کی مشقت سے دم لیکر بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ
 کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی میں نے کہا خدا تعالیٰ
 بندوں کو کس چیز کی طرف بلاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا لا الہ الا اللہ کی شہادت
 کی طرف میں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں اور یہ روایت
 آپ کے دادا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جب وفد عبد قیس حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے
 انہوں نے کہا اللہ و رسول اللہ علم میں حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کی شہادت اور اقامت مسلمہ اور ایثار و زکوٰۃ اور غنیمت کا پانچواں حصہ دینا۔ یہ سکر بادشاہ نے کہا کہ اگر اپنے سے پہلے بادشاہ کے قیدیوں میں تمہیں نہ پاتا تو تم سے تعرض نہ کرتا۔ پھر عبدالرحمن ابن اسحاق سے کہا کیا میں تجھے نہیں کہتا تھا کہ انے سختی کو اٹھا دے اُس نے کہا کہ ان کی تعذیب مسلمانوں کی آسائش کا باعث ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ خیر اب مناظرہ کرو۔ اُس نے مجھے پوچھا قرآن کو تم مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق میں نے کہا خدا کے علم کو تم مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ مگر ہر طرف سے دلائل اور اعتراضات ہونے لگے اور میں سب کو جواب دیتا گیا۔ یہاں تک کہ سب ساکت ہو گئے۔ اُس وقت ابن دؤاد نے بادشاہ سے کہا خدا کی قسم یہ شخص گمراہ اور گمراہ کرنے والا بدعتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اور مناظرہ کر لو چنانچہ اس بار کہ مناظرہ میں بھی میں ہی غالب آیا اسی طرح دو روز تک مناظرہ ہوتا رہا اس اثنا میں اکثر بادشاہ مجھے اقرار کر لینے کی فرمائش کرتا اور میں یہی کہتا تھا کہ کوئی آیت یا حدیث اس باب میں پیش کی جائے تو مجھے اُس کے قبول کرنے میں کچھ عذر نہیں تیسرے روز ایک نہایت شاندار دربار کیا گیا جس میں مسلح فوج ایک طرف اور کوڑے لئے ہوئے بہت سے لوگ ایک طرف کھڑے کئے گئے تھے اور میں بلایا گیا جب میں آیا تو حصار دربار سے خاص خاص لوگوں کو مجھے مناظرہ کرنے اور سمجھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بہت دیر تک مناظرہ ہوا جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو بادشاہ نے مجھے ہٹا کر ان لوگوں سے تخلیک کیا اُس کے بعد اُنکو ہٹا کر مجھے تخلیک کیا۔ اور کہا اے احمد تم اقرار کرو تو میں ابھی تمہیں رہا کر دیتا ہوں میں نے

وہی کہا کہ انیسہ قرآن و حدیث کے میں کوئی بات نہیں مان سکتا۔ یہ سنکر بادشاہ نہایت
 غصہ سے کہا اب اس کو کینچہ اور اس کا لباس اُتارو جب قمیص اُتار گیا تو اُس کی
 آستین میں کچھ بندھا ہوا تھا پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا کہ اُس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کا موسیٰ مبارک ہے۔ پھر بادشاہ اپنے مقام سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھا اور کوڑے
 والوں کو بلوایا اور ان کے کوڑے دیکھ کر کہا کہ دو سو کوڑے لاؤ جب دوسرے
 کوڑے پڑاؤ گئے تو جلاوٹوں کو حکم دیا کہ خوب زور سے اسکو مارو چنانچہ ایک
 شخص آگے بڑھا اور زور سے دو کوڑے مار کر ہٹ گیا۔ پھر دوسرے
 دو مارے اسیل طرح جلاوٹ بنویت آتے اور اپنی پوری طاقت سے دو دو
 کوڑے مارتے جب انیس کوڑے مارے گئے بادشاہ کو شاید کچھ رحم آگیا
 اور اتر کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے احمد تم کیوں اپنے نفس کو قتل کرتے ہو
 خدا کی قسم مجھے تم پر شفقت ہے۔ کوئی تو ایسی بات کہو کہ مجھے تمہارے چھوڑنے
 کے لئے حیل ہو جائے میں نے اسوقت بھی یہی کہا کہ اے امیر المومنین کوئی
 بات مجھے کتاب اللہ سے معلوم کرائیجائے تو میں ابھی قائل ہو جاتا ہوں
 اسکے ساتھ ہی ہر طرف سے سختیاں شروع ہوئیں۔ کوئی تلوار کے قبضہ سے مار کر
 کہتا تھا کیا تو اتنے لوگوں پر غالب آجائے گا۔ کوئی کہتا کہ امیر المومنین کی بات کو
 تو نہیں مانتا۔ کوئی کہتا تھا کہ تیرے رفقاء سے کسی نے ایسا نہیں کیا جو تو کر رہا ہے
 بادشاہ کو غصہ میں لانے کیلئے کہا کہ امیر المومنین آپ روزہ ہو اور دھوپ میں
 اسکے لئے کھڑے ہو اسکو قتل کر ڈالو اسکا خون میری گردن پر ہے۔
 بادشاہ نے کہا اے احمد کچھ تو کہو۔ میں پھر وہی کہا کہ کوئی آیت یا حدیث مجھے تیرا

تو میں قبول کر لیا ہوں۔ بادشاہ نے پھر کرسی پر جا بیٹھا۔ اور جلا دوں کو زیادہ سختی کرنے کا حکم دیا۔ لکھا ہے کہ جب امام رم پر پھلا کوڑا پڑا اپنے بسم اللہ کہا۔ اور دو کوڑے پر لاجول ولاقوۃ الا باللہ اور تیسرے پر فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے اور جو تھے کوڑے پر لن یصینا الا اکتب اللہ لنا علی ہذا القیاس موقع موقع کی آیتیں پیش نظر ہوتی تھیں۔ اس اثنائیں ازار بند ٹوٹ گیا اور پانچا نیاف تک اتر آیا آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہی اگر تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو میری بے ستری نہ ہو۔ لکھا ہے کہ پانچا مدہیں رک گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بیہوش ہو گئے اور وہاں سے اٹھا کر کسی مکان میں آپ کو لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سختی سے کوڑے پڑنے لگے تو میں بیہوش ہو گیا اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ اُسکے بعد کیا ہوا جب ہوش آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں پیروں سے نکل چکی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ بیہوش ہو کر گر گئے تو لوگوں نے آپ کو پیروں سے خوب روندنا۔ آپ نے کہا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ غرض کہ کامل اٹھا میں نے اپنے آپ پر اقسام کی مصیبتیں ڈالی گئیں آخر بھوری رہا کئے گئے۔ لکھا ہے کہ ہوش آنے کے بعد کسی نے ستو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ نہ توڑو گھا پھر نماز ظہر ایسی حالت میں پڑھی کہ زخموں سے خون جاری تھا کہ کسی نے کہا یہ نماز کیسی خون آچکے کپڑوں میں جاری ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار ایسی حالت میں نماز پڑھی ہے۔ اُسکے بعد آپ رہا کئے گئے۔ امام رم کے فرزند صالح کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان میں ہوا کئی روز آپ پر ایسے گزرے کہ بغیر صبح اور افطار کے روزے رکھا کئے اور کسی کو موقع نہ ملا کہ کھانا یا پانی آپ کو پہنچا سکے

اور روزانہ مار پڑتی تھی ایک روز کمال تشنگی کی حالت میں بے اختیار اپنے سقا سے پانی مانگا۔ اُس نے برف پڑا ہوا پانی دیا اپنے پیالہ لے لیا اور تھوڑی دیر تک پانی کو دیکھتے رہے۔ آخر خوف الہی غالب ہوا پانی نہ پنی سکے۔ لکھا ہے جب تک انکو ہوش تھا ہر کوڑے پر آپ معصم باللہ کے ذمہ کو بری کرتے اور اسکی خطا معاف کرتے تھے کسی نے اُس کی وجہ دریافت کی اپنے فرمایا میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ قیامت میں یہ کہا جائے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد اور اہل بیت کا دعویٰ دار ہے۔

حیوۃ الحیوان میں علامہ ومیری رحم نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحم نے مصر میں خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہیں اور فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو جنت کی خوشخبری دو کہ وہ اُن مصیبتوں کے معاوضہ میں دی گئی جو قرآن کو مخلوق کہلانکی غرض سے اُنپر ڈالی جائیگی اور اُنسے کہہ دو کہ وہ ہرگز اُسکے قائل نہ ہوں بلکہ صاف کہہ دیں کہ قرآن غنیہ لائق نازل کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحم نے اُسی روز یہ واقعہ لکھ کر ایک خاص شخص کے ہاتھ میں دیا کہ امام احمد بن حنبل کو بغداد میں پہنچا دے اپنے اُس خط کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ پڑھا اور اُس نامہ بر کو بطور الغام اپنا خاص قمیص دیا جو جسم کے ساتھ متصل تھا۔ امام شافعی رحم کو جب قمیص کا حال معلوم ہوا تو اُس شخص پر فرمائش کی۔ اُس کا دہوؤں ہیں لا دو۔ چنانچہ اُس متبرک قمیص کا دہوؤں اپنے تمام جسم پر سے اپنے بہایا۔ اور اُس میں لکھا ہے کہ محمد ابن خرمیہ کہتے ہیں کہ جب امام احمد رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو مجھے نہایت غم ہوا اُسی رات خواب میں دیکھا کہ امام رحم نہایت فاخرہ لباس پہنے متکبرانہ رفتار سے چلے

آرہے ہیں میں نے پوچھا حضرت یتیم کیسا فرمایا دارالسلام میں خدام کی رفتار کا انداز یہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا مغفرت کی اور تاج اور فاخرہ لباس پہنا کر فرمایا کہ یہ اُس کا بدلہ ہے جو تم نے کہا تھا کہ قرآن میرا کلام غمخیز ملوق ہے۔ ابن خلکان نے ذبیات الاعیان میں ابو الجح ابن جوزی کا قول نقل کیا ہے کہ ابراہیم ابن حربی نے ایک رات بشرحانی ج کو خواب میں دیکھا کہ مسجد رصافہ کے قریب تشریف فرما ہیں اور آپ کی آستین میں کوئی چیمہ حرکت کر رہی ہے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا شب گذشتہ اطہار بن حنبل رحمہ کی روح جب ہمارے یہاں آئی تو اُس پر موتی اور یاقوت نثار کئے گئے یہ اُسی میں سے ہیں جن کو میں نے چُن لیا ہے۔ طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ مسئلہ خلق قرآن کی ابتداء امامون نے ۲۱۲ھ میں کی اور ۲۱۵ھ میں اُس پر زور دیا اور ۲۳۳ھ کی آخر تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اگرچہ واثق کے زمانہ میں اس فتنہ کا زور ٹوٹا مگر جعفر متوکل نے اُس سے دست بردار ہو کر احکام جاری کئے کہ موافق سنت کے اس مسئلہ میں اعتقاد رکھا جائے اس مدتیں بہتے محدثین شہید کئے گئے۔

طبقات شافعیہ اور حیوۃ المیوان میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو قید کر کے واثق کو دربار میں لایا گیا۔ ابن ابی دؤاد نے حسب عادت اُسے پوچھا کہ تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق انہوں نے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ کہا وہ کیا۔ کہا کہ قرآن کے مخلوق ہونے کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمرؓ اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم بھی جانتے تھے یا نہیں؟ کہا جانتے تھے۔ کہا جلیط

تم لوگوں کو اُس کی طرف بکالتے ہو کیا وہ بھی بکالتے تھے یا انہوں نے سکوت کیا تھا؟ کہا سکوت کیا تھا۔ کہا پھر تم کیوں سکوت نہیں کرتے اس کا جواب اُس سے کچھ نہ ہو سکا اور بادشاہ کے سمجھ میں وہ بات آگئی اور اُنکو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ طبقات شافعیہ میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مسخرہ جس کا لقب عبادہ مخنث تھا ایک روز واثق باللہ کے پاس آکر کہا اعظم اللہ اجرک فی القرآن یا امیر المؤمنین عکبا دستور ہے کہ جب کوئی مرجاتا ہے تو اُس کی تعزیت میں اعظم اللہ اجرک کہتے ہیں بادشاہ نے کہا اے کعبت کیا قرآن بھی مرنے لگا ہے؟ کہا اے امیر المؤمنین قرآن آخر مخلوق ہے اور مخلوق کا مرنا ضرور ہے۔ پھر پوچھا اے امیر المؤمنین اگر قرآن مرجائے تو تراویح کون پڑا لگا۔ بادشاہ نے کہا کعبت چپ رہ۔

اب ہم چند امور یہاں بیان کرتے ہیں جو اس واقعہ سے مستنبط ہوتے ہیں چند مقصود کتاب سے اُنکو چنداں تعلق نہیں مگر مناسب مقام میں۔

(۱) اِس واقعہ پر نظر ڈالنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ غیر مذہب والوں کی مصاحبت اور مکالمت اور ادیان باطلہ کی کتابوں کے مطالعہ سے اعتقاد پر بُرا اثر پڑتا ہے گو آدمی دیندار اور فاضل ہو دیکھئے خلیفہ مامون کو محدثین اور اہل تاریخ نے جامع فضائل لکھا ہے چنانچہ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن اور فقہ اور حدیث میں ماہر تھا ایک بار باریون رشید نے اُسکو علی بن یونس کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے سو حدیثیں اُسکو سنائیں۔ مامون نے کہا حقیر میں چاہتا ہوں کہ اعادہ کر کے اُن کی تصحیح کروں اور انہوں نے اجازت دی مامون نے پوری سو حدیثیں لفظ بلفظ زبانی پڑھ کر سنائیں۔ اور باوجود اِس علم و فضل کے

بکالت

وہ عابد بھی تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعضے رمضانوں میں قرآن کے تینتیس ختم کئے اور اہل بیت کرام کیساتھ اسکو دی محبت اور عقیدت تھی چنانچہ اسی وجہ سے اپنی رز کی حضرت علی موسیٰ و مہدی رضی اللہ عنہ کے کھل میں دی اور آپ کے نام کلمہ جاری کیا اور اپنے بھائی کو جو ولید تھا موقوف کر کے آپکو ولید مقرر کیا اور اسکی شہرت دی اور سیاہ رنگ جو خلفائے عباسیہ کا ہانا تھا چھوڑ کر سبز رنگ اختیار کیا اور مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے آپ کو معزول کر کے حضرت مدوح کو مسند خلافت پر بٹھلا دے مگر اسی عرصہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ غرض کہ خلفائے عباسیہ میں تو کیا دوسرے مسلمانین میں بھی ان صفات کا جامع شاید ہی کوئی ہوا ہو ایسے متین فاضل کو ایک فاسد الاعتقاد ابن ابی دؤاد کی صحبت اور نیز فلسفہ کی کتابیں جو جزیرہ قبرس میں اُسکے ہاتھ آئیں ان کے مطالعہ نے اس مسئلہ میں اسکو بیباک اور جاہل اہل سنت سے منحرف کر دیا۔

ابن ابی دؤاد کے قریب کی وجہ یہ تھی کہ مامون ذی کمال اور فاضل شخص تھا اور ابن ابی دؤاد بھی بڑی فاضل باکمال تھا۔ چنانچہ ابن خلکان نے اُس کی طباعی اور تبحر علمی کے کئی واقعات و فیائے الاعیان میں لکھے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ مامون کی مجلس میں ایک بار ذکر آیا کہ لیلیۃ العقبہ میں انصار نے جو بیعت کی ان کے کیا نام ہیں ہر شخص نے اپنے معلومات بیان کئے مگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ اس عرصہ میں ابن ابی دؤاد آگیا جب اُس سے پوچھا گیا تو فوراً ایک ایک کا نام مع کیفیت اور انساب بیان کر دیا۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور کہا کہ کسی فاضل کیساتھ آدمی ہمیشہ چاہیے تو ابن ابی دؤاد جیسے آدمی کو نہایت

کرے اور قاعدہ کی بات ہے کہ اہل کمال اہل کمال کو دوست رکھا کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے مامون نے اُس کو اپنا مقرب بنایا اور اپنے تبحر علمی اور کمال تدبیر کے بہرہ سے اُسکے مذہب و مشرب کی کچھ پروانہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں اُس فتنہ کی آتش مشتعل ہوئی اور ایک مدتی اہل اسلام کا ایک منتخب گروہ حیران و پریشان رہا۔ یہ ہے اثر بری صحبت کا۔

بے ادب خود را تہنہ داشت بد بلکه آتش در ہمد آفاق زد

(۲) یہ مسئلہ اُس زمانہ میں عقلی انداز پر پیش نہیں ہوا بلکہ مذہبی رنگ میں دکھلایا گیا کہ قرآن غیبی مخلوق ہو تو خالق کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے اسیدوچہ سے سلاطین اسلامیہ نے اُسکے السداد کو اپنا فرض منصبی سمجھا باوجودیکہ مامون نہایت رحم دل حلیم بادشاہ تھا۔ مگر اس مقدمہ میں علم و عفو اُس سے نہ ہو سکا حالانکہ اُس کی ذاتی کتنی ہی تو بہن کیجائی کچھ مواخذہ نہ کرتا چنانچہ تاریخ النملغنا میں لکھا ہے کہ ایک بار وہ وجہ کے کنارے بیٹھا تھا ایک ملاح یہ کہتا ہوا گذر آیا تم سمجھتے ہو کہ میری آنکھوں میں مامون کی کچھ وقعت ہے ہرگز نہیں اسلئے کہ اُس نے اپنے بھائی کی کین قتل کر ڈالا۔ بادشاہ تبسم کرتا ہوا حضار مجلس سے پوچھا کہ تم کوئی ایسا حیلہ جانتے ہو کہ میری وقعت اس بزرگ کی آنکھوں میں ہو۔ اُس کا قول تھا کہ مجھے کسی کا تصور معاف کرنے میں نہایت تلذذ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس تلذذ کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ عفو کے ثواب سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں اور کہا کرتا تھا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عفو کو میں کس قدر دوست رکھتا ہوں تو لوگ میرا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے مرتکب جرائم ہوا کریں گے۔ باوجود اس کے

بادشاہوں کی مخالفت بھی مخالفت دین کی باعث ہوتی

اس مذہبی معاملہ میں اُس نے نہ حکم کیا نہ عفو تصور بلکہ حکم قطعاً جاری کر دیا کہ جو شخص قرآن نہ کرے اُس کی گردن مار ڈالی جائے چونکہ مشائخ اُس کا حفاظت دین تھا اسلئے وہ لوگ اُسکو باعث تقرب الہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ طمعات شافیہ میں لکھا ہے کہ احمد ابن نصر خراسانی رحمہ جو شیخ جلیل القدر تھے۔ واثق باللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ قرآن کے باب میں تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اُس نے کہا مخلوق ہے یا غیر مخلوق کہا اللہ کا کلام ہے ہر چند کسی ایک شق کو اختیار کر نیسکے لئے اصرار کیا گیا مگر آپ یہی کہتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اہل دربار میں سے کسی نے کہا شیخ صلال الدم ہے اسکو قتل کرنا چاہیئے۔ ابن ابی دؤاد نے کہا کہ ان کی عقل میں فتور معلوم ہوتا ہے بہتر ہے کہ چند روز ان کو مہلت دیجائے۔ شاید اس عرصہ میں توبہ کر لیں بادشاہ نے کہا میری دانت میں شیخ اشہد کافر ہے کہ اپنے اعمق سے ملتا نہیں یہ کہہ کر تلوار منگوائی اور کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہ اٹھے میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرتا ہوں کیونکہ جتنے قدم اس کام میں میں چلوں باعث اجر ہیں۔ چنانچہ اپنے ہاتھ سے اُسکو قتل کر کے اٹھا سر بغداد کے شرفی جانب میں چنڈو اور غزنی جانب میں چند روز لٹکانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس عقیدہ والوں کی یہ سزا ہے اور اُنکے کان میں یہ پرچہ لٹکایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سر احمد ابن نصر ابن مالک کا ہے اُس سے عبد اللہ واثق باللہ امیر المؤمنین نے کہا کہ قرآن کو مخلوق کہے مگر اُس نے سرکشی کی اسلئے اللہ نے اُسکو دفع میں بھیج دیا۔

لکھا ہے کہ اُن کی شہادت کے بعد تھوڑے عرصہ میں واثق کا انتقال ہوا اور سکا
 بھائی متوکل باللہ مسند خلافت پر بیٹھا۔ ایک روز عبدالغیر بن یحییٰ کنانی نے
 عرض کیا کہ ایک عجیب واقعہ دیکھا گیا کہ جب واثق نے احمد بن نصر خراعی کی گروا
 ماری تو اُن کے دفن تک قرآن اُن کی زبان سے اکثر سنا گیا۔ متوکل کو اس
 واقعہ کے سُنے سے عبرت ہوئی اور فکر میں بیٹھا تھا کہ محمد بن عبدالملک زیات
 حاضر ہوا متوکل نے اُس سے کہا کہ احمد بن نصر کے قتل کا مجھے ملال ہے۔
 اُسے کہا اے امیر المؤمنین اگر واثق نے اُسکو کفر کی وجہ سے مار ڈالا ہو تو اللہ
 مجھے آگ سے جلا دے اُسکے بعد ہر شہ آ یا اُس سے بھی بادشاہ نے ملال ظاہر
 کیا اُسے کہا اے امیر المؤمنین اگر واثق نے اُسکو کفر کی وجہ سے مار ڈالا ہو
 تو خدا ہر ایک عضو میرا جدا کر دے اُسکے بعد ابن ابی دؤاد آیا بادشاہ نے اُس سے
 بھی ویسا ہی کہا اُسے بھی تکلیف دی کہ اگر وہ کفر کی وجہ سے مار ڈالا گیا ہو تو خدا مجھ
 فالج سے ہلاک کر دے۔ لکھا ہے کہ تھوڑے عرصہ میں وہ تینوں نے ج طرح
 کہا تھا اُسی موت سے وہ مرے۔ حیوۃ الجوان میں لکھا ہے کہ احمد بن نصر خراعی
 کو بعد شہادت کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خداے تعالیٰ نے آپکے
 ساتھ کیا معاملہ کیا کہا کہ مغفرت کی لیکن تین روز سے میں ایک غم میں مبتلا تھا۔ پوچھا
 غم کیا۔ کہا دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے روبرو سے تشریف لے گئے مگر
 میری طرف توجہ نہیں کی تیسرے روز جب تشریف فرما ہوئے تو میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ کیا میں حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں تھے فرمایا ہاں تم ہی حق پر تھے۔
 میں نے عرض کیا پھر حضرت جو مجھے اعراض فرماتے ہیں اس کی کیا جھڑپاؤں تم کو

مجھے شرم آتی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے تمہیں ایک شخص نے قتل کیا
 اس میں شک نہیں کہ مسئلہ قرآن میں بعض سلاطین اس تشدد اور قتل کو اپنے زعم
 میں کوتاہیدین سمجھے تھے لیکن بالبل پر ضرور تھے مگر انکے اس تشدد کا یہ اثر تو
 ضرور ہوا کہ اہل بلبل کے حوصلے پست ہو گئے کسی کی مجال نہ تھی کہ دین میں کوئی
 نئی بات نکال سکے اور یہ خوف لوگوں کے دلوں میں طاری ہو گیا تھا کہ جب ایسے
 ایسے نامی و گرامی علماء جنکو عواما محدثین اور اہل حق اپنے مقتدا مانتے ہیں ایک مسئلہ میں
 خلاف کرنے سے انکے قتل عام کا حکم ہو گیا اور ہر طرف دار و گیر ہونے لگی تو ہر کس
 و نا کس کس قطار و شمار میں۔ بہر حال ان کارروائیوں سے ثابت ہے کہ جس طرح
 اہل حق سے دین کی تائید اور حفاظت ہوئی ان سلاطین کے رعب و داب سے
 بھی دین کی حفاظت ہوئی اب غور کیا جائے کہ جس طرح اس آخری زمانہ میں جس کا
 جو جی چاہتا ہے قرآن و حدیث میں تاویلیں کر کے ایک گروہ اپنا علانیہ قائم کر لیتا
 ہے کیا ان سلاطین کے زمانہ میں یہ ممکن تھا؟ ان کی طرز حکومت گواہی دے ہی
 ہے کہ جتنی آزادی ادیان باطلہ کو تھی مسلمانوں کو نہ تھی۔ دیکھ لیجئے خلق قرآن کے
 مسئلہ میں صرف محدثین مجبور کئے جاتے تھے کسی یہودی اور عیسائی سے اس
 مسئلہ کا سوال ہی نہ ہوا حالانکہ وہ بھی کلام الہی کے قائل تھے۔ اہل اسلامی مذاہب
 باطلہ کے موجد اور سرپرست مخفی طور پر جاہلوں کو بمناسبت طبعی طلاقت لسانی کو
 اپنے ہنجیال بناتے تھے اور کبھی کبھی موقع پا کر کسی مسئلہ میں عقلی دلائل سے
 بادشاہوں کو بھی دہوکہ دیدیتے۔ چنانچہ بعض اصحاب غیلان نے یزید باقر کو
 جو سلاطین بنی امیہ میں تھا۔ قدری بنا لیا تھا جس کی وجہ سے چند روز قید

کو تائید ملی اس طرح مامون کو معتزلی نے مسئلہ خلق قرآن میں دھوکا دیدیا۔

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں قدیم سے جو مذہب قرآن بعد قرن چلا آ رہا ہے وہ مذہب اہل سنت و جماعت ہے اور اس کے سوا جتنے مذاہب ہیں سب حادثہ میں جنکا موجد ایک ہی ایک شخص ہو گیا۔ مثلاً مذہب قدریہ کا موجد حبیبی ہے جو صحابہ کے زمانہ میں تھا اور جس صحابی نے اسکی تبعیت کُنی اُس سے ابراہی ذمہ کر کے اسکی مخالفت کا اعلان کیا اسی طرح مذہب اعتزالی کا موجد واسل ابن عطاء ہے جو تابعین کے زمانہ میں تھا۔ اسی طرح کل مذاہب باطلہ کا حاکم ہے جو مذہب اہل سنت و جماعت سے علیحدہ ہو کر قرآن میں ایسی بدنامیاں ملیں کرتے جو صراحتہً تحریف ہیں۔ اور اپنی مرضی کے مطابق بحسب ضرورت حدیثیں بنا لیتے اور جو حدیثیں اپنے مقصود کے مخالف تھیں انکو موضوع قرار دیتے یا تاویل میں کرتے کیونکہ نئی بات کا موجد جو تمام امت موجودہ سے علمی گئی اختیار کرتا ہے۔ جب تک ایسی کارسازیاں نہ کرے۔ کوئی شخص اُس کا ہمنیال نہیں بن سکتا۔ بخلاف اسکے اہل سنت و جماعت کو جو ہر ایک موجد کے زمانہ میں موجود تھے ایسی کارروائیوں کی ضرورت ہی نہ تھی اس سے ظاہر ہے کہ صرف اہل سنت و جماعت کا مذہب ایسا ہے جس میں کسی کے ایجاد و اختراع کو دخل نہیں۔ اور یہ مسلم ہے کہ ہمارا آسمانی دین کسی کے ایجاد و اختراع کو جائز نہیں رکھتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا کہ اس دین میں تہتیر مذہب بنا ئے جائیں گے مگر وہ کل مذاہب ناری ہیں اور ناجی ایک ہی مذہب ہے کسی نے پوچھا وہ کونسا مذہب ہے فرمایا جیسر میں اور یہ کہ صحابہ ہیں۔ کافی مشکوٰۃ عن عبد اللہ بن عمرو

مذہب اہل سنت اصل دین کی اور دوسرے مذاہب بدعتی ہیں

تہتیر مذہبوں میں سے اہل سنت و جماعت ہیں باقی ہیں

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق امتی علی ثلاثہ وسبعین ملتہ کلہم فی النار الا ملتہ واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی وفی معناه ما رواہ احمد وابوداؤد اسی وجہ سے تلمیذین نے احادیث اور اقوال صحابہ کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ ناجی مذہب ہاتھ سے جاتا نہ رہے اور ان کے بعد کے طبقات میں بھی ان کی پوری پوری حفاظت ہوتی گئی۔ ہر چند اہل مذاہب باطلہ نے بہت کچھ فکر کیا کہ اپنے خیالات باطلہ کو دینی مسائل اور اعتقادات میں مخلوط کر دیں چنانچہ طاقت لسانی سے کام لیا بعض سلاطین کو اپنے ہمو خیال بنا کر مسلمانوں پر دباؤ ڈالا۔ جلسا زیاں کیں مگر بفضلہ تعالیٰ ان کی کچھ چل نہ سکی۔ اور ان کے راشیہ خیالات دین میں ایسے ممتاز رہے جیسے دودھ میں کبھی جنکو مسلمانوں نے محال کر پھینک دیا اور بفضلہ تعالیٰ وہی خالص دین ہم تک برابر پہنچ گیا بخدا اللہ علی ذلک۔

(۳) اگرچہ شرعاً اجازت ہے کہ جبر و اکراہ کے موقع میں زبان سے کوئی کلمہ کہہ دیا جائے تو مضائقہ نہیں جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے من کفر باللہ من

بعد ایما نہ الامن کرہ و قلبہ مطمئن بالايمان و اکن من شرح الکفر صدر انفعیہم غنم من اللہ ولہم عذاب عظیم ای وجہ سے اکثر محدثین نے قرآن کے مخلوق ہونے کا زبانی اقرار کر لیا تھا اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ بھی اس مسئلہ کو بخوبی جانچ سمجھ باوجود اسکے آپ جو انکار کرتے رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کل علماء مصلحت قرآن کا اقرار کر لیتے تو عوام الناس اس مصلحت کو تو نہ سمجھتے بلکہ یہ خیال کر لیتے کہ اگر یہ اعتقاد باطل ہوتا کوئی اس کی مخالفت کرتا۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ معلوم نہیں یہ طوفان بے تمیزی کب تک رہے گا اگر ایک مدت تک یہی اعتقاد فاسد عوام الناس کو دہن

میں جمار ہے تو اہل حق کو آئندہ اُس کی اصلاح میں دشواریاں لاحق ہونگی۔ غرضکہ ان خیالات سے آپ اور آپ کے چند ہم خیال محدثین نے اقسام کی سختیاں اٹھائیں بلکہ جان تک دیدی مگر حق بات ظاہر کرتے رہے جس سے تمام مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ مسئلہ دین میں ایسا ضروری اور مہتمم بالشان ہے کہ اُسکے مقابل میں جان بھی کوئی چیز نہیں چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اسی مسئلہ پر اہل حق و باطل کا امتیاز قرار پایا نہایت شد و مد سے احتیاط ہونے لگی چنانچہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ عنینہ الطاہرین میں فرماتے ہیں وہو کلام اللہ فی صدور الخافضین والسن الناطقین فی الکف الکاتبین وملاحظہ الناطقین ومصاحف اہل الاسلام والواح البصائر حیثما روتی ووجد من زعم انہ مخلوق او عبارة او التلاوة غیر المتکلموا وقال نطقی بالقرآن مخلوق فهو کافر باللہ العظیم ولا ینالط ولا یواکل ولا ینکح ولا یجاء ویرجو ویساق ولا یصلی خلفہ ولا یقبل شہادۃ ولا یصح ولا یتہ فی نکاح ولیہ ولا یصلی علیہ اذ مات فان لم یفر استتیب ثلثا ما کالمرتد فان تاب والاقبل سل الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ عن قال نطقی مخلوق فقال کفر قال رحمۃ اللہ من قال القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق والتلاوة مخلوق کفر۔ تلاوت اور متکلموں میں جو فرق ہے اہل علم خوب جانتے ہیں مگر چونکہ عوام ایسے امور میں فرق نہیں کر سکتے اسلئے دونوں کا ایک ہی حکم قرار دیا گیا تھا تاکہ قرآن کو مخلوق ہونیکا کسی کو خیال بھی نہ آئے اور یہ تشدد اس قسم کا تھا جیسے تحریم خمر کو زمانہ میں ظہر و خمر کا استعمال بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ باوجودیکہ امام بخاری رحمہ کی جلالت شان تمام محدثین میں مسلم ہو مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن تو غیر مخلوق ہے مگر اُس کا تلفظ کرنا جو انسان کا فعل ہے وہ مخلوق ہر اتنی بات پر اُس زمانہ کی محدثین

اُنے بگڑے چنانچہ طبقات شافعیہ میں امام سبکی رحمہ نے لکھا ہے کہ جب امام بخاری
 نیشاپور گئے تو علماء بغداد نے ذہلی رحمہ کو جو وہاں شیخ الشیوخ مانے جانے
 تھے لکھ بھیجا کہ محمد اسماعیل بخاری وہاں آتے ہیں اُن کا عقیدہ ہے کہ تلفظ بالقرآن
 مخلوق ہے ہر چند ہم نے اُنکو اس عقیدہ سے منع کیا مگر وہ نہیں مانتے اسلئے
 سب کے کہد یا جائے کہ کوئی اُن کے پاس نہ جائے چونکہ امام بخاری کی شہرت
 ہر ملک میں تھی نیشاپور میں آپ کی تشریف فرمائی کا حال معلوم ہوا تو آپ کے استقبالا
 میں خلق کا ایک ہجوم تھا چنانچہ طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ صرف وہ لوگ جو گھوڑوں
 سوار تھے چار ہزار تھے اور جو لوگ چھروں اور گدھوں پر سوار تھے یا پیادہ تھے
 اُن کی تو گنتی نہیں ہر روز محدثین اور طلبہ جوق جوق بغرض استفادہ تلمذ حاضر ہوتے
 ایک روز جب خوب جمع ہوا ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت تلفظ بالقرآن
 کو آپ مخلوق کہتے ہو یا غیر مخلوق۔ ہر چند اپنے ملا لگ کر اپنے پیچھا نہ چھوڑا آخر اپنے
 اپنی تحقیق بیان کی کہ قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور بندہ کے کل افعال مخلوق
 ہیں یعنی تلفظ بندہ کا فعل ہے۔ اسلئے وہ مخلوق ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ مجلس میں سر
 مچ گیا اور کل حضار مجلس چلے گئے اور اوپر ذہلی رحمہ نے اعلان دیا کہ جو شخص بخاری
 کے پاس جائے وہ ہمارے پاس نہ آئے کیونکہ جو شخص تلفظ بالقرآن کو مخلوق کہے
 وہ بدعتی ہے اُسکے ساتھ بیٹھنا اور اس سے بات کرنی درست نہیں غرض امام بخاری
 اس مسئلہ میں اس قدر مطعون اور دل تنگ ہوئے کہ ایک کتاب اس باب میں
 لکھنے کی ضرورت ہوئی جس کا نام خلق افعال عباد رکھا اس میں بہت سی آیتوں اور
 حدیثوں سے استدلال کیا اور بہت سے دلائل قائم کئے مجملہ اُن کے چہرے

قراءة القرآن العمل ومن قال عمل العباد ليس بخلق فهو كافر۔ اور لکھا ہے ان البلاغ منہ
صلى الله عليه وسلم وان كلام الله من ربه۔ اور لکھا ہے القراءة فعل العبد ولا يخفى
معرفت هذا القدر الا عن ائمة ائمة الله عليه ولم يوفقه ولم يهده سبيل الرشاد اور لکھا ہے
جميع القرآن هو قوله والقول صفة القائل وهو موصوف به فالقرآن قول الله عز وجل
والقراءة والكتابة والنقطة للقرآن من فعل الخلق اور ہر ایک استدلال میں احوال و بخت بخت
پیش کئے ہیں۔

تہذیب التہذیب سے ظاہر ہے کہ حسین بن علی کراہی کو محدثین معتبر سمجھتے تھے
چنانچہ خطیب بغدادی نے اُن کی نسبت لکھا ہے کان فیما عالما فیہما ولد لکتاب
کثیرة فی الفقه فی الاصول تدل علی حسن فہمہ وغرارة علمہ۔ باوجود اسکے جب انہوں نے
امام احمد بن حنبل کی مخالفت کی اور مخالفت بھی اسی قدر کہ لفظی بالقرآن مخلوق
کہتے تھے ورنہ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے وہ بھی قائل تھے۔ تو محدثین
نے ان کو ترک کر دیا اور لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اُن کی صحبت میں رہتے تھے
اُن ہی سے مسئلہ انہوں نے لیا ہے۔

تہذیب التہذیب میں ابو بکر احمد رادوی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ کسی نے ابو داؤد
سے پوچھا کہ رادوی کی روایتیں کیوں نہیں بیان کرتے کہا رایتہ لصاحب الواقعة فلم
احدث عنہ یعنی میں نے اُسکو دیکھا کہ اُن لوگوں کے ساتھ رہا کرتا ہے جو قرآن
غیر مخلوق کہنے میں توقف کرتے ہیں اسلئے اُس سے روایت نہیں لی۔
حالانکہ تہذیب التہذیب سے ظاہر ہے کہ رادوی کے حفظ وغیرہ کی توثیق محدثین
نے کی ہے۔

تذکرۃ الحفاظ میں آنتی ابن ابی اسرائیل کا حال لکھا ہے کہ محدثین نے اُن کی توثیق میں یہاں تک کہا ہے کہ حفظ و ورع میں اُن کا نظیر نہیں ملے گا جب انہوں نے قرآن کو بغیر مخلوق کہنے میں توقف کیا تو محدثین نے اُن کو ترک کر دیا اور تہذیب التہذیب میں انکو ترجمہ میں ابو حاتم رازی کا قول نقل کیا ہے کہ پیشتر ہم لوگ اُسے روایت لیتے تھے مگر جب انہوں نے قرآن کے مسئلہ میں توقف کیا تو ہم نے اُسے حدیث لینے میں توقف کیا اور محدثین نے انکو ترک کر دیا چنانچہ میں کبھی کبھی اُن کی مسجد میں جاتا تو دیکھتا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں۔ اور کوئی اُن کے پاس نہیں جاتا۔

تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ابن شریک کہتے ہیں کہ میں محمد ابن یحییٰ کے حلقہ میں گیا انہوں نے اہل حلقہ کی طرف خطاب کر کے کہا کہ تلفظ بالقرآن کو جو شخص مخلوق کہو وہ ہماری مجلس میں نہ آئے کشف بزدوی میں لکھا ہے کہ ابو یوسف رحمہ کہتے ہیں کہ مسئلہ خلق قرآن میں چہرہ ہستی تک ابو حنیفہ رحمہ کے ساتھ میں مناظرہ کرتا رہا۔ آخر میری اور اُن کی رائے کا اتفاق اس پر ہوا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے اور محمد رحمہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

مقصود ہمارا اس بیان سے اس قدر ہے کہ اس مسئلہ میں محدثین نے اس قدر احتیاط کی کہ امام بخاری رحمہ جیسے مستند شیخ وقت کی کسی نے نہ مانی اور مدتوں وہ مطعون رہے اور بہت سے محدثین مترک کر دئے گئے اور سلاطین کی وہ جابرانہ کارروائیاں سب کان لم یکن ہو گئیں بلکہ بمصدق عدو و شوہب خیر خدا جس قدر انہوں نے تشدد کیا تھا اُس سے زیادہ محدثین کی طرف سے اس مسئلہ میں تشدد ہوا۔ اور سلطنت نے جس بات پر اپنا پورا زور لگایا تھا اُس کا نتیجہ یہ ہوا

کہ اس کی مخالفت نہایت شد و مد سے کی گئی اور سلطنت سے کچھ نہ ہو سکا۔ مخالفین کی پوری مخالفت سے بھی دین کا ایک مسئلہ بگڑ سکا۔ محدثین نے اس مسئلہ میں اس قدر تشدد اس وجہ سے کیا کہ ایک حدیث شریف میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے جس کی حفاظت ان جانیانِ اسلام نے کی اب غور کیجئے کہ کس قدر ان حضرات کو استقامت تھی کہ ہر چیلنٹ مخالفت ہو گئی مگر ایک حدیث کو بھی انہوں نے تلف ہونے نہ دیا۔ یہ لوگ ہیں جس سے دین کی حفاظت ہوئی اگر خالص دین پوچھئے تو وہی ہے جو ان حضرات کے ذریعہ سے پوچھا ہے ایسے ہی افراد سے دین لینے کی ضرورت عقلاً اور شرعاً ثابت ہے۔ کنز العمال میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم دینک دینک انما ہو لحکم و حکم فانظر عنک تاخذ بالذین عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین قالوا (عد یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابن آدم دین کو خوب مستحکم کر وہ تیرا گوشت و خون ہے یعنی قوام روحانی اسی سے ہے دین کو دیکھ سمجھ کے لے۔ ایسے لوگوں نے جو دین میں استقامت حاصل ہے اور ان لوگوں نے مت لے جو کہتے ہیں یعنی باتیں ہی باتیں ہیں اور عمل نہ درود۔ اور عقل بھی سیکو متقتضی ہے اس لئے کہ جو لوگ صرف طبع و نبوی سے دین کے مسائل میں تصرف کرتے ہیں یا عقل کی پیروی کر کے قرآن و حدیث کے معنی میں تحریف کرتے ہیں انہیں جوابات لیجائیگی اسکو دین سے کیا تعلق وہ تو ان کی رائے ہوئی اور دین کی رائے کا نام نہیں۔ وہ خاص خدا و رسول کا مقرر کیا ہوا ہے جس کا ثبوت آیات و احادیث سے صراحتہ ہوا ہو غرض کہ محدثین کی جانفشانیوں اور الواعظوں

عمر بن الخطاب کی بہت اور احتیاط وغیرہ

اور وہ امور جن سے حفاظت حدیث تعلق ہے مثل حافظہ تدبیر اور احتیاط وغیرہ دیکھے جائیں تو اہل انصاف کا وجدان خود گواہی دیکھا کہ یہ حضرات خاص احادیث کی حفاظت کے لئے پیدا کئے گئے تھے اب ہم چند حالات بھی ان حضرات کے بطور مشتمل نمونہ از خردوارے تبرکاً مدنیہ ناظرین کرتے ہیں جس سے ہمارے قول کی تصدیق ہو جائیگی۔

مقدمہ فتح الباری میں شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد المالد اشخص تھے پچیس ہزار درہم انہوں نے کسی کو مضاربہ کی غرض سے دئے تھے اُس نے انتقال کے بعد اُس شخص نے چاہا کہ وہ مال غنیمت کے لوگوں نے امام بخاری سے کہا کہ والی سے اسباب میں مدد لیجئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں والی سے کوئی درخواست کروں تو وہ مجھے بھی کچھ خواہش کریگا اور میں دین کو دنیا کے عوض ہرگز بچپنا نہیں چاہتا اُس کے بعد اُس شخص نے اس بات پر صلح کی کہ ہر مہینے دس درہم دیا کرونگا۔ آپ اُسی پر راضی ہو گئے اور خدا امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں آدم ابن ایاس کے یہاں تحصیلِ حدیث کے لئے گیا اس وقت میرے پاس کچھ خرچ نہ تھا کئی روز گزارا اس طرح رہی کہ جب زیادہ بھوک لگتی تو جنگل کو جا کر کچھ پتے بوٹیاں کہا لیتا طبقاتِ شافعیہ میں امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عمر بن حفص کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ حدیث لکھتے تھے۔ ایک بار کے روز اُن سے ملاقات نہ ہوئی اتفاقاً ایک روز کسی حجرہ میں اُن کو دیکھا کہ برصہ بیٹھے ہیں دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ لباس نہ ہونے کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے اور خرچ بھی ہو گیا تھا۔

ہم نے چنڈہ کر کے انگو لباس بنادیا۔ ان کی اولوالعزمی کا خیال کیجئے کہ کہا نیکی وہ حالت اور کپڑے کی یہ حالت باوجود اسکے ان کی ہمت میں ذرا بھی فرق نہ آیا اور کمال حاصل کر ہی لیا اور لکھا ہے کہ حامد ابن اسماعیل وغیرہ کہتے ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ کہیں میں ہمارے ساتھ اساتذہ کے یہاں جاتے مگر چپ چاپ بیٹھے رہتے کبھی کوئی حدیث نہیں لکھی ہم اکثر کہا کرتے کہ جب ہر روز تم آتے ہو کیوں نہیں لکھا کرتے اس تفسیع اوقات سے کیا فائدہ یہ سن کر چپ چپ جاتے ایک روز جب ہم نے بہت ملاہمت کی تو کہا کہ تم نے مجھے تنگ کر دیا اچھا جو حدیثیں تم نے لکھی ہیں۔ وہ سب کا موجب ہم نے کمالاً تو پسند ہر ہزار سے زیادہ ہو گئی تھیں کہ یہ سب مجھے زبانی سن لو چنانچہ وہ پڑھتے گئے اور ہم اُن کے سن کر تصحیح بھی کرتے گئے اسکے بعد جب وہ کسی شیخ کے یہاں جاتے تو معلوم کا اُن کے ساتھ جمع رہتا چونکہ وہ کم عمر تھے کسی جگہ راہیں نہ پھرتی انگو بٹھالیتے اور اُن کے احادیث کی تصحیح کرتے اور ہزاروں شایقین کا وہاں مجمع ہو جاتا اور اکثر انہی کو روایت کرتے۔

تذکرۃ الحفاظ میں ابن ابی حاتم کا حال لکھا ہے کہ وہ مصر میں سات ہجریں رہے وہ کہتے ہیں کہ اس عرصہ میں سالن کہانے کی کبھی نوبت نہ آئی دن کو اساتذہ کی خدمت میں جاتے اور رات کو سبق لکھہ لیتے یا لکھے ہوئے کا مقابلہ کرتے ان کا بیان ہے کہ ایک روز میں اور میرے ہم سبق رفیق ایک شیخ کے یہاں گئے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں واپسی کے وقت بازار میں ایک مچھلی نظر آئی چونکہ فرصت تھی اس کو ہم نے خریدا جب گھر پہنچے تو دوسرے شیخ کی تدریس کا وقت

ہو چکا تھا ہم وہاں چلے گئے اور وہ چھلی رکھی رہی اور تین روز تک اُسکے پچانیکہ
نوبت نہ آئی آخر بھوک کی حالت میں جس قدر کہانی گئی کچی کہانی۔

علمائے سلف میں مولوی حبیب الرحمن خان صاحب شروانی نے لکھا ہے کہ
ابن مقرئ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ ابن فضالہ کی خاطر ستر سال
کا سفر کیا تھا۔ اُس نسخے کی ظاہری حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی نان بانی کو دیا جائے
وہ ایک روٹی بھی اُسکے عوض میں دینا گوارا نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ امام موسوی نے
چار مرتبہ مشرق (مالک الاشیا) اور مغرب (مالک افریقہ و اسپین) کا سفر کیا تھا
اور روس و قسطنطنیہ المقدس گئے تھے۔

اُسی میں ابن طاہر مقدسی کا حال تذکرۃ الحفاظ سے لکھا ہے کہ انہوں نے
جتنے سفر طلب حدیث میں گئے کبھی سواری کا سہارا نہیں لیا۔ سواری اور
بار برداری دونوں کا کام وہ اپنے ہی نفس سے لیتے تھے سفر پیادہ کرتے
تھے اور کتابوں کا پشتارہ پشت پر موتا تھا بشت پیادہ رہی کبھی کبھی رنگ
لائی کہ پیشاب میں خون آنے لگتا اسی جفاکشی سے جو سیاحت حافظ ممدوح نے
کی اُس میں حسب ذیل مقامات منجملہ اور مقاموں کے تھے۔ بغداد۔ مکہ مکرمہ
جزیرہ تنیس (واقع بحیرہ روم) دمشق۔ حلب۔ جزیرہ۔ اصفہان۔ نیشاپور۔ ہرات
رجہ۔ لوقان۔ مدینہ طیبہ۔ ہناوند۔ ہمدان۔ واسطہ۔ ساوہ۔ اسد آباد۔ انبار
اسفران۔ آمل۔ امواز۔ بسطام۔ جنر و جرد۔ جربان۔ آمد۔ استر آباد۔ بوسنج۔ بصرہ
دینور۔ ری۔ حرز۔ شیراز۔ قزوین۔ کوفہ۔ اس کے سوا محدثین کے شوق اور
علومہت اور استقلال وغیرہ کے وقائع بکثرت ہیں جنہیں سے اکثر علما و سلف میں نہ کہیں۔

اب ان حضرات کے حافظ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ کا تو حال کیسے ہی معلوم ہوا اسکے سوا اور بہت سے حالات کتابوں میں مذکور ہیں۔ بستان الحدیث میں شاہ عبدالغیر زرم نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے حافظ کا حال لکھا ہے کہ کسی شیخ سے اپنے دو جزو روایتیں لکھ لی تھیں۔ مگر اس کی تصحیح کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایک عرصہ کے بعد مکہ معظمہ کی راہ میں اُسے ملاقات ہوئی آپ نے اُن روایتوں کی تصحیح کی درخواست کی۔ شیخ نے فرمایا۔ اچھا وہ جزو کا لو اپنے نکالے شیخ نے پڑھنا شروع کیا اور آپ سنتے جاتے تھے اور جزو براے نام ہاتھ میں تھے۔ اتفاقاً وہ جزو سادے تھے خبر شیخ کی نگاہ پڑ گئی غصہ سے شیخ نے کہا کیا تم استہزاء کرتے ہو آپ نے کہا مجھے اجزا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ کل حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ شیخ نے فرمایا اگر یاد ہیں تو پڑھو اپنے پوری حدیثیں مع اسناد و سناویں شیخ نے استعاناً پالیس حدیثیں اپنی غرائب پڑھیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں۔ آپ نے وہ حدیثیں بھی مع اسناد و سناویں۔

جب امام محمد صاحب امام صاحب کی خدمت میں گئے آپ نے فرمایا پہلے قرآن یاد کرو یہ سن کر وہ چلے گئے اور ایک ہفتہ میں یاد کر لیا۔ طبقات شافعیہ میں امام سبکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابوالفضل ہمدانی جب نیشاپور گئے تو اُنکے حافظ کی وہاں بڑی شہرت ہوئی اور فی الواقع حافظ تھا بھی ایسا ہی سوشعرا ایک بار کے سننے میں اُن کو ایسے یاد ہو جاتے تھے کہ آخری شعر سے شروع کر کے ایک ایک شعر اول تک سنا دیتے۔ چنانچہ اُسی پر انکو بیع الزمان کا لقب وہاں ملا

ایک روز انہوں نے کمال فخر سے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فن حدیث میں حافظ ہے اور اکابر محدثین کا ذکر اس لقب سے کیا جاتا ہے سو وہ کوئی نادار نہیں یہ کیفیت حافظ ابو عبد اللہ حاکم بیہقی انہوں نے حدیث کا ایک جزو ان کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ ایک ہفتہ کی آپ کو مہلت ہے اسکو خوب یاد کر کے سناؤ بجز مرث گذر نیکے بعد انہوں نے یہ کہہ کر وہ جزو واپس کر دے کہ یہ کون یاد کرے محمد ابن فلاں او جعفر ابن فلاں اور عن فلاں مختلف نام اور ایسے الفاظ کہ جن میں کوئی مناسبت نہیں حاکم رحم نے کہلایا بس اپنے حافظ کا مقدار سمجھ رکھے یعنی اشعار کا یاد ہو جانا اور ہے اور حدیثوں کا یاد رکھنا اور۔ اشعار کے مضمون میں مناسبت ہوتی ہے اور احادیث کے اسنادوں میں اور ناموں میں کوئی ربط مناسبت نہیں ہوتی یہاں صرف حافظ کا کام ہے جو خاص مہبت الہی سے تہذیب التہذیب میں اسحق ابن ابراہیم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ایک بار انہوں نے گیا راہزرا حدیثیں مع اسناد زبانی لکھوا دیں پھر جب شاگردوں نے دوبارہ پڑھنے کو کہا تو بلکہ وکاست اعادہ کر دیا۔ اور ایک حرف کی کمی و زیادتی نہیں کی۔ اس قسم کے واقعات کتب رجال میں بکثرت مذکور ہیں۔ جسے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے نامی گرامی محدثین ہیں سب کو اعلیٰ درجہ کا حافظ غایت ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب حافظ ہوا کرتا تھا چنانچہ امام ذہبی رحم نے خاص ان حضرات کے حالات میں ایک کتاب چار جلدوں میں لکھ کر اس کا نام ہی تذکرۃ الحفاظ رکھا۔ چونکہ حفاظت حدیث کا مدار حافظہ پر ہے اسوجہ سے راویوں کے حافظہ کی تحقیق و تفتیش خاص اہم ہو کر آتی تھی اگرچہ انہیں سہری کی وجہ سے کسی کے حافظہ میں ضعف آجاتا تو وہ سہری

مستدشخ الشیرخ مانے گئے ہوں متروک کر دے جاتے تھے۔ تہذیب النبیہ میں ابن حجر عسقلانی رحم نے جریر ابن حازم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ آتش اور ایوب اور ابن مبارک اور وکیع رحم وغیرہ کے استاد ہیں جن میں کسی قسم کا کلام نہیں ہو سکتا مگر جب اُن کے حافظہ میں صنعت آگیا تو خود اُن کے فرزندوں نے اُن کو ترک کر دیا۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں شوق تحصیلِ شہادہ اور علو بہت اور استقلال اور قوت حافظہ مافوق العادت حق تعالیٰ نے دی ہو تو بدل انی یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ مثل قرآن کے احادیث نبویہ بھی محفوظ رہیں کیونکہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ جس قوم کو خدا تعالیٰ کوئی فضیلت دینا چاہتا ہے تو اُس میں لائق اور قابل افراد پیدا کر کے ایسے صفات اُن کو عطا فرماتا ہے کہ اُن کو کام میں لائیں تو اُس فضیلت کے مستحق ہو جائیں پھر عمل کی توفیق بھی دیجاتی ہے جس سے وہ کوشش کر کے وہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ غرض کہ حضراتِ محمدین کو تمامی اہل اسلام میں اس فضیلت کا اقتدار ضرور حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے محفوظ کر دیا۔

پھر علاوہ صفات مذکورہ کے ان حضرات کی طبیعتوں میں احتیاط انتہا درجہ کی تھی۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات دین میں شریک ہو جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو۔ یہ احتیاط صحابہ ہی کے زمانہ سے شروع ہو گئی تھی۔ نہ اس کا یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی عمداً فلیتنبأ مقعدہ من النار جس سے ظاہر ہے کہ حضرت کے اقوال و افعال سے متعلق کوئی خلاف واقع بات بیان کی جائے تو اُس کا انجام دوزخ ہے

اس وجہ سے صحابہ کو کسی حدیث میں ذرا بھی شک ہوتا تو اس کو بیان نہ کرتے اس خیال سے کہ کہیں اس وعید کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اسی احتیاط نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو احادیث کے جمع کرنے سے روک دیا تھا۔ تذکرۃ المفاتیح میں لکھا ہے کہ اپنے پانچو حدیثیں جمع کی تھیں مگر اس خیال سے کہ ان میں کوئی حدیث شاید خلاف واقع ہو۔ سب کو جلادیا۔ اور باوجود اس ملازمت اور تقرب کے صرف تھمنا سو روایتیں آپ سے مروی ہیں۔ تذکرۃ المفاتیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جس طرح میں اس وقت حدیثیں بیان کرتا ہوں اگر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیان کرتا تو مجھے ڈرے مارتے اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود اور ابوالدرداء اور ابوسعد انصاری رضی اللہ عنہم کو تین روز قید رکھا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں روایت کیں۔ اور جب آپ نے قہر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو عراق بھیجا تو ان کو تاکید کی کہ حدیث کی روایت بہت کم کریں۔

حقیقۃ کا روایت حدیث سے روکا اور اس کا سبب

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فیلسفہ الشائد الغائب وغیرہ فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کو ضرور تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اور دیکھا ہے اُمت کو پہنچا دیں اور نیز احادیث میں علم کی اشاعت کی ترغیبیں اور چھپانے کی وعیدیں وارد ہیں اور اس زمانہ میں سوائے قرآن و حدیث کے کوئی دوسرا علم نہ تھا۔ غرض کہ کئی طرح سے ثابت ہے کہ احادیث کی اشاعت صحابہ کا فرض منصبی تھا۔ پھر صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ عنہما کا اس سے منع کرنا کیسا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اُن حضرات نے روایت حدیث کہنے سے ہرگز منع نہیں کیا اور نہ اُنکو یہ منظور تھا۔ کہ تمامی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادوں سے محروم رہ جائے۔ اور نہ اُنکا یہ خیال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ارشادات صحابہ ہی کے واسطے تھے اور بعد اُن کے والی امت اُن خطابات اور احکام کی مامور نہیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قیامت تک حضرت ہی کی نبوت ہے اور نبی کے ارشادات امت کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شائع تھے ہر موقع اور اشخاص کے لحاظ سے جو احکام مناسب ہوتے بذریعہ الہام آپ کو معلوم ہو جاتے اور آپ اُن کو بیان فرما دیتے۔ جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے کما قال تعالیٰ وما یطوق عن الہوی ان ہوا لا وحی لوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے۔ وہ ایک قسم کی وحی ہے جو اُنکو ہوا کرتی ہے اور سنن دارمی میں روایت ہے۔ عن حسان بن علی قال کان جبریل یُنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البسۃ کما یُنزل علیہ بالقرآن۔ اس سے تو جبریل علیہ السلام ہی کا سنت کو لانا ثابت ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے ارشادات میں اختلاف ضرور ہو گا پھر اگر وہ سب بیان کر دے جائیں تو لوگ حیرانی میں پڑ جائیں گے ان وجوہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اختلافی روایات بیان کرنے سے منع کیا تھا چنانچہ یہی بات آپ کے اس قول سے ظاہر ہے جو تذکرۃ الحفاظ میں منقول ہے۔ ان الصدیق جمع الناس بعد وفاة بنیہم فقال اکمل تحد ثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا تختلفون فیہا والناس بعدکم اشد اختلافًا

فلا تتحدّثون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً فمأسا لکم فقولوا اینیابکم کتاب اللہ
 فاستحلوا مہلکہ وحرّموا احرامہ۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بعد وفات نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ جو روایتیں تم لوگ کرتے ہو ان
 میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور جب تم ہی میں اختلاف ہو تو تمہارے بعد والے
 اور بھی سخت اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ اس لئے اختلافی روایتیں مستہیا
 کیا کرو اگر کوئی تم سے پوچھے تو یہی کہہ دینا کہ ہم میں اور تم میں قرآن موجود ہے
 جو چیزیں اس میں حلال ہیں انکو حلال اور جو حرام ہیں انکو حرام سمجھو اس سے
 ظاہر ہے کہ صدیق اکبر رحمہ کو اختلاف ہے روکنا منظور تھا وہ بھی صرف حلال
 و حرام میں اور دوسری حدیثوں سے کوئی تعرض نہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ
 حلت و حرمت سے متعلق حدیثیں بہ نسبت تمام حدیثوں کے عشر عشر بھی نہیں
 النکت میں ابن حجر عسقلانی رحمہ نے امام احمد رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ حلال و حرام
 کے باب میں احادیث مرفوعہ کل آٹھ سو ہیں۔ اور عبد اللہ بن مبارک کا قول نقل
 کیا ہے کہ نو سو ہیں بہر حال ان آٹھ نو سو کے سوا انھوں حدیثیں ہیں جن میں
 خدا کے تعالیٰ کی صفات اور وعظ و نصیحت اور اخلاق اور احوال ہر نسخ
 اور قیامت اور جنت اور دوزخ اور اخبارِ راجحہ سابقہ اور پیشین گوئیاں اور
 موجوداتِ عالم کے حقائق وغیرہ امور مذکور ہیں جس طرح آیات قرانیہ جو
 احکام میں وارد ہیں صرف پانچویں حالانکہ کل آیتیں چہ ہزار چہ سو سولہ ہیں جیسا
 کہ امام سیوطی رحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے۔
 غرض کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو کل احادیث کی روایت کی اجازت

دی اور صرف احکام کے باب میں یہ خیال کیا کہ قرآن شریف میں وہ کل موجود ہیں اور احادیث میں اختلاف ہونے کی وجہ سے امت میں اختلاف پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اسلئے صرف ان حدیثوں کی روایت سے روکا جو احکام میں وارد ہیں اور وہ بھی ایسی کہ اختلافی ہوں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر بھی یہی مصلحت تھی اگر یہ حضرات لغض حدیث کو بے ضرورت سمجھتے تو ہر بات میں خود حدیثیں کیوں تلاش کرتے جس کا ثبوت متعدد روایتوں سے ملتا ہے۔ یہ بات درایت کے بالکل خلاف ہے کہ صحابہ کبار نے مطلقاً روایت حدیث کو جائز نہیں رکھا یہ کیونکر ہو سکتا ہے وہ حضرات جانتے تھے کہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافق اور تفرقہ انداز موجود تھے تو بعد کے زمانوں کا کیا حال ہو گا۔ اور تاویل کے لئے کوئی حد نہیں اگر احادیث بھی نہ رہے تو جس کا جو جی چاہے گا قرآن کے معنی بنا لیگا۔ اور ان معنی کو غلط ثابت کرینگے لئے اہل حق کے پاس کوئی دلیل نہ رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بے دینوں نے قرآن کے جو معنی کے دین سے انکو کوئی تعلق نہیں منہاج السنۃ میں ابن تیمیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ابو منصور جو فرقہ منسوب یہ کا بانی تھا اس کی تعلیم تھی کہ قرآن میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر ہے وہ دو شخصوں کے نام ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھے بُرے افعال کچھ اور نہ کچھ نہیں جس کا جو جی چاہے کرے مگر حاکموں کے مواخذے سے بچکر۔ اور متیہ اور خزیرہ وغیرہ جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی چند اشخاص کے نام ہیں جن کی محبت حرام کی گئی تھی ورنہ گوشت تو آدمی کی غذا اور باعث تقویت ہے ایسی چیز کیوں حرام ہونے لگی۔

بے دینوں کی تاویل قرآن میں

اسی طرح صوم و صلوٰۃ - زکوٰۃ اور حج وغیرہ بھی لوگوں کے نام ہیں جن کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ غرض کہ قرآن میں تاویلیں کر کے کل تکلیفات شرعیہ کو اُسے اٹھا دیا اور باوجود اسکے اُس فرقہ کا دعوے ہے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو یہ رسالت کے قائل ہیں۔ مگر فرقہ اس قدر ہے کہ قرآن کے جوہنی اور لوگ کیا کرتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ عبد الکیم شہستانی رحم نے مل و نخل میں لکھا ہے کہ مغیرہ ابن سعید عجل جوفرقہ مغیریہ کا سرگروہ ہے اُس کی تلمیذ

یتھی کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے۔ اِنَاعَزَمْنَا الْاِيمَانِيَةَ عَلٰی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ قَالِيْنَ اِنْ يَكُنْ هَٰذَا

وَأَشَقُّنَّ مِنْهَا وَجَلْبَاهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ امانت

یہ بات منھی کہ علی ابن ابی طالب رض کو امام نہ ہونے دینا یہ بات تہمان و زمین اور جبال

نے قبول نہ کی اور ڈر گئے۔ (کیونکہ علی رض کی شجاعت شہرہ آفاق ہے) پھر وہ

انسان پر پیش کی گئی تو عمر رض نے ابو بکر رض سے کہا کہ تم اُن کو امام مہر نے نہ دو

اور میں تمہاری تائید میں موجود ہوں اِس شرط پر کہ مجھے اپنا خلیفہ بنانا انہوں

نے قبول کیا۔ چنانچہ اُن دونوں نے اُس امانت کو اٹھالیا سو یہی بات ہے

جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَلْبَاهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی وہ دونوں ظلم

و جہول ہیں۔ اگر فرقہ سالجہ اور موجودہ کی کتابیں دیکھی جائیں تو یہ صاف معلوم

ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو کھلونا بنالیا ہے۔ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا

ہے کہ جو معنی ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بنائے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ

کی مراد ہے؟ کیا انہی تراشیدہ خیالات کا نام آسمانی دین ہو سکتا ہے۔ اگر کسی

شخص کو حقیقت صوم و صلوٰۃ وغیرہ حدیث سے معلوم نہ ہو اور اُس سے کہا جا

کہ وہ چند آدمیوں کے نام تھے تو انکو اس اعتقاد سے انکار کرنے کا کیا ذریعہ
آخر ایک گروہ نے مان ہی لیا اگر احادیث اُن کے پیش نظر ہوتیں تو کیا اُسکی
دغا بازی چل سکتی ہرگز نہیں۔ اسیوجہ سے ربیعہ رضہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن
نازل تو فرمایا مگر حدیثوں کی ضرورت باقی رکھی کما فی الدر المنثور اخرج ابن ابی حاتم

من طریق مالک ابن انس رحم عن ربیعہ قال ان اللہ تبارک وتعالیٰ انزل الکتاب
وترک فیہ موضعاً للسنۃ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں جو کچھ اجمالی طور پر مذکور
ہے جس کی تفصیل کی ضرورت ہے سو وہ حدیثوں میں مذکور ہے۔ دیکھ لیجئے
قرآن شریف میں فقط نمازوں کا حکم ہے اور اُن کی تعداد اور تعین اوقات اور
طریقہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے مانا کہ حسب بیان مولوی شبلی حسب
احادیث غیر متواترہ قطعی الثبوت نہیں ہیں مگر عدل ضابطہ محتاط راویوں کی روایت
سے ظن غالب تو ہو جاتا ہے۔ پھر جب اُن الفاظ کے لغوی اور شرعی معنوں میں
جو احادیث سے ثابت ہیں مناسبت معلوم ہو جائے اور مسلمانوں کا عمل بھی اُسکے
مؤید ہو تو مسلمان کے دل پر اتنا تو اثر ضرور ہوگا کہ جو خود غرض بے تدین لوگ تصرف
کر کے اپنی رائے سے قرآن کے معنی گھڑ لیتے ہیں اُنکو وہ ہرگز نہ مانے گا۔
پھر اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ حدیث سے ہونا چاہئے اُسکی بدولت خود قرآن
جو اصل دین ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔

کنز العمال میں یہ روایت ہے عن عقبۃ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اتخوف علی امتی اثنتین تبعون الاریاف والشہوات وتیرکون الصلوۃ والقرآن
یتعلمہ المنافقون یجادون بہ اہل العلم رواہ الطبرانی جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ

حدیث سے قرآن پر لوگوں سے محفوظ رہتا ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوفِ اس بات کا ہے کہ منافق لوگ قرآن کو سیکھ کر اہل علم سے جھگڑے کرینگے۔ جس بات کا خوف حضرت کو تھا وہی بات پیش آئی چونکہ منافقوں کو صرف جھگڑے کرنا اور اسلام میں رخنے ڈالنا منظور ہوتا ہے اسلئے وہ قطع قرآن ہی کی طرف متوجہ ہو کر اُسکو سیکھ لیتے ہیں اور علماء کے ساتھ مجاہدے اور رسالہ بازیاں کرتے ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ حدیث بھی سیکھیں تو انکو ایسے جھگڑوں کا موقع ہی نہ ملے کیونکہ حدیثوں میں قرآن کے پورے پورے معنی بیان کر دئے گئے ہیں اسوجہ سے منافق حدیثوں سے گہر لاتے ہیں۔ اور سرے سے اُن کو بے اعتبار بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ بخلاف اہل سنت کے کہ ہر مسئلہ میں قرآن و تمام حدیثوں سے جو اس باب میں وارد ہیں جو بات ثابت ہو اُس پر عمل کرتے ہیں۔

درمنثور میں دارمی سے یہ روایت منقول ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

قال انہ سیاتکم تاسیجوا دونکم شبہات القرآن فخذوہم بالسنة فان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارے پاس لوگ اگر قرآن کے شبہات میں جھگڑے کریں گے۔ سو ان کو حدیثوں سے الزام دو۔ اسلئے کہ احادیث کو جاننے والے قرآن کو زیادہ جانتے ہیں دیکھ لیجئے جو ہم نے کہا تھا کہ عمرؓ وغیرہ صحابہ جانتے تھے۔ کہ جھگڑنے والے پیدا ہونگے۔ سو اس حدیث سے اُس کی تصدیق ہو گئی اور جو فرمایا کہ حدیث جاننے والے قرآن کو زیادہ جانتے ہیں اُسکی ہی وجہ ہے کہ حدیث ہمیشہ قرآن کی تائید میں ہوتی ہے غرض اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ

کو حدیثوں کی روایت موقوف کرنی ہرگز منظور نہ تھی۔ ہوا المطلوب۔ کنز العمال میں ہے عن یحییٰ ابن ابی اسدیٰ علی ابن ابی طالب ارسل عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما الی اقوام خسر جوا افعالہ ان خاصموک بالقرآن فخاصمہ بآئۃ یعنی علی کرم اللہ وجہہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خواجہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اگر وہ قرآن سے استدلال کریں تو تم سنت یعنی حدیث سے استدلال کرو، اسکی وجہ یہی ہے کہ قرآن میں حسب مرضی مخالفین تاویلیں کر سکتے ہیں۔ مگر جب احادیث سے قرآن کے معنی متعین ہو جائیں تو پھر کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی۔ غرض کہ احادیث اور صحابہ کے اقوال اور عمل اور نیزہ روایت سے ثابت ہے کہ دین میں احادیث کی سخت ضرورت ہے۔ ورنہ دین حالت اصلی پر باقی نہیں رہ سکتا۔ انہیں اسباب سے صحابہ کو جتنی حدیثیں یاد تھیں حسب ارشاد و تبلیغ الشاہد ان غالب سب طالبین حدیث کو پوچھ لیا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے جن روایتوں کو کسی مصلحت سے عمر بھر چھپا رکھا تھا وہ بھی انتقال کے قریب بیان کر کے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ باوجودیکہ عمر رضی اللہ عنہ کی راے اور دیکھتوں کو جانتے تھے مگر ان کے بعد ان حضرات نے احتیاط اسی میں سمجھی کہ جو روایتیں اپنے کو یاد ہیں خواہ اختلافی ہوں یا غیر اختلافی سب بیان کر دے جائیں لہذا اختلاف سو فقہاء اس کو نمٹ لیں گے۔

احادیث کی اشاعت میں صحابہ کا اختلاف بعینہ ایسا تھا۔ جیسا کہ قرآن شریف کے جمع کرنے میں ہوا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جمع نہ کرنے میں احتیاط سمجھتے تھے اسوجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جمع نہیں ہوا تھا

صحابہ سے سب سے پہلے پوچھا گیا

اور عمر رضی اللہ عنہ جمع کرنے میں احتیاط سمجھتے تھے تاکہ تلف نہ ہو جائے المال
 جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل ہونے کی وجہ سے قرآن شریف
 محفوظ ہو گیا اسی طرح اکثر صحابہ کی رائے پر عمل ہو نیسے احادیث محفوظ ہو گئیں الحمد للہ علی ذلک
 جب روایتیں ہر طرف بکثرت ہوئے لگیں تو منافقوں اور زندیقوں کو موقع مل گیا اور
 ملتے جلتے مضامین کی حدیثیں بنا بنا کر روایتیں کرنے لگے۔ اس طوفان بے تری
 کی دفع کرنے کے غرض سے محدثین نے راویوں کی تحقیق شروع کر دی
 اور ایک جم غفیر محدثین کا اُن کے پیچھے پڑ گیا۔ اور شہر بشہر کوچہ کوچہ اُن کی
 تلاش و تفتیش ہونے لگی ان ہزاروں محققین سے وہ کہاں چھپ سکتے تھے آخر
 انکی مجلسا زیاں طشت از بام ہو گئیں اور اُن مفتریوں کی فہرستیں نام نہام اسلامی دنیا
 میں شائع ہوئیں۔ اور اب تک کتب رجال میں چھپ کر شائع ہو جاتی ہیں۔
 تذکرۃ الحفاظ اور تہذیب میں ابراہیم ابواسحق کوئی کے حال میں لکھا ہے کہ
 ایک زندیق کو گرفتار کر کے رشید کے دربار میں لایا گیا جب اُسکے قتل کی تجویز
 ہوئی تو اُس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے کہ میں نے ایک ہزار حدیثیں
 بنائیں۔ بادشاہ نے کہا اے عدواند تو نہیں جانتا کہ ابواسحق فزاری اور ابن مبارک
 ایک ایک حرف کو چھان کر جدا کر دیں گے۔ دیکھئے مرتے دم تک اُس کو یہی
 خیال تھا کہ کسی طرح احادیث میں شبہ ڈال دے ورنہ اُسکو کسی نے پوچھا تھا
 کہ تو نے کتنی حدیثیں بنائیں اس سے ظاہر ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے پیش نظر
 یہی بات رہی کہ حدیثوں میں کسی طرح شبہات پیدا کر دیں چنانچہ مرزا صاحب قادیانی
 نے بھی ازالۃ الادہام میں تو کیسی کیسی تدبیریں کیں کہ کسی طرح احادیث سا قاطب الاعتبار

ہو جائیں۔ جس کا حال ہم نے افادۃ الافہام میں لکھا ہے غرض کہ ہر زمانہ میں نئی نئی تمایز اور دلائل سوچے گئے۔ لیکن بفضلہ تعالیٰ ان کا مقصود کبھی پورا نہ ہوا چنانچہ بادشاہ کے جواب سے ظاہر ہے کہ علما کے مقابلہ میں ان کی کارروائیاں کبھی نہیں چل سکتیں۔

مولوی شمس العلماء شیلی صاحب نے سیرۃ النعمان میں لکھا ہے۔ زبانی روایتیں گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ واللہ علی نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی رضی کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی۔ دیکھتے روانقض نے جو باتیں علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلوں اور تحریروں میں لیاؤں تھیں ابن عباس نے سب کو مٹا کر اصل کو محفوظ کر دیا اسی طرح ہر قرن کے محققین نے جلسا زین کی زیادتیوں کو دور کر کے اصل احادیث کو محفوظ کر دیا۔ یوں تو ان حضرات نے موضوع حدیث کو مختلف تدبیروں اور طریقوں سے بچانا مگر انہیں معرفت موضوع کا ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

عن عمرہ ابن حذیف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحديث یری انہ کذب فهو احدا لکاذبین حم م۔ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی حدیث میری طرف سے روایت کرے جسکو وہ جھوٹ گمان کرتا ہے وہ بھی ایک جھوٹا ہے چونکہ محدثین کو سوائے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کے

کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ اس مزاوت اور مارست سے اونکو ایک خاص ملکہ اور درایت حاصل ہو گئی تھی جس سے احادیث نبویہ کو اور اونکے کلام سے ممتاز کر لیتے تھے اور جس میں گمان ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کا کلام ہے۔ اُسکو روایت ہی نہ کرتے تاکہ کہیں کاذبوں میں شریک نہ ہو جائیں۔

شمس العلماء مولوی شبلی صاحب سیرۃ النعمان میں لکھتے ہیں کہ بعض محدثین کا قول ہے اثرہم علی قلوبہم لایکنہم ردہ وحیۃ نفسانیہ لامعدل لہم یعنی وہ ایک اثر ہے جو ائمہ حدیث کے دل پر دار دہوتا ہے۔ اور وہ اُسکو رد نہیں کر سکتے۔ اور نفسانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے بے شبہ فن روایت کی مارست سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہوتا ہے جس سے خود قریز ہو جاتی ہے۔ کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں انتہی۔ اسی بلکہ اور ذوق ہم اسلامی درایت سے تعبیر کریں گے۔ غرض کہ اسلامی درایت کے مخالف جتنی حدیثیں تھیں سب صحت کے دائرہ سے خارج کر دی گئیں۔ ہمیں وہ حدیثیں جنکو دوسری ملت والے یا معمولی عقلیں خلاف درایت سمجھتے ہیں انکو بلا تعلق روایت کی اسلئے کہ اجنبی لوگوں کی درایت میں جو چیز امکان عادی کے خلاف ہو۔ وہ قابل قبول نہیں اور ہمارے دین میں امکان عادی تو کیا بلکہ امکان ذاتی کو غما جو امور سمجھے جاتے ہیں ان کا وقوع بلکہ ضرورت قرآن شریف سے ثابت ہے۔ مثلاً بعد نماز ہڈیاں بوسیدہ بلکہ خاک ہونے کے بعد پھر مردوں کا زندہ ہو کر قبروں کو شکنا۔ اور ایک لکڑی کا اثر دہانہ جانا وغیرہ امور اس طور پر ثابت ہیں کہ جب تک ان کا یقین نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا نہرا روں مسلمان ایسے امور نبی صلی اللہ

علیہ وسلم سے ہمیشہ دیکھا کہ جبکہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ان یقینی اور متواتر شہادتوں نے مسلمانوں کی درایت کو دوسری اقوام کی درایت سے ممتاز کر دیا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ درایتوں میں فرق ہوا ہی کرتا ہے۔ دیکھیے مجھے جس زمانہ میں ریل اور نا وغیرہ عجائب روزگار کی خبریں سنی جاتی تھیں۔ تو انکو عقلاً مخالف درایت سمجھ کر قبول نہیں کرتے تھے اور اب تک یہی بات جاری ہے کہ اس قسم کی کوئی نئی خبر سنی جاتی ہے تو بعضوں کی درایت قبول کر لیتی اور بعضوں کی نہیں قبول کرتی پھر مشاہدہ یا تواتر سے معلوم ہونے کے بعد طوعاً و کرہاً ماننا پڑتا ہے۔ غرض کہ اسلامی درایت کے مخالف جتنی حدیثیں تھیں وہ سب موضوع قرار پائیں اور جتنی حدیثیں صحیح سمجھی گئی مثلاً معراج وغیرہ کی جنکے سمجھنے میں عقل حیران ہوتی ہے وہ سب اسلامی درایت کے موافق ہیں۔ ان کی صحت میں کوئی مسلمان کلام نہیں کر سکتا۔

اگر کہا جائے کہ درایت ایک قسم کی چیز ہے جس میں تمام افراد انسانی برابر ہیں۔ اسلئے درایت اسلامی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہو سکتی۔

تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر فن کی کثرت مزاوت سے ایک ایسی قوت آدمی میں پیدا ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔ اسلئے اُس کی درایت بھی الگ حالت ہے درایتوں کا متفاوت ہونا اس سے ظاہر ہے کہ امریکہ اور یورپ کے صنعتی جن عبادات کا ایجاد کرتے ہیں ان کا سمجھنا اوروں کو دشوار ہوتا ہے اکثر ایجادیں تو ایسی ہیں کہ ناواقف شخص جب تک نہیں دیکھتا ان کے وجود کو نہیں تسلیم کرتا دیکھئے ایسے شخص کی اور موجد کی درایت میں کس قدر فرق ہے۔

فیثا غورث اور حکما سے جدیدہ کے مقلدوں کی درایتیں بالکل الگ ہیں۔

اُن کی درایت جن باتوں کو قبول کرتی ہے۔ دنیا میں کسی عقلمند کی درایت اُنکو قبول نہیں کر سکتی۔ اور نہ سابق کے حکماء نے اُن کو قبول کیا تھا مثلاً اُن کے یہاں مسلم ہے کہ آدمی پچیس سو نوے من ہوا کا وزن ہے اور وہ دابتی بھی ہے مگر آدمی کو عادت ہونے کی وجہ سے اُس کی حس نہیں ہوتی۔

آدمی ہر چیز کو اُلٹی دیکھتا ہے مثلاً سر نیچے اور پاؤں اوپر۔ اور عادت کی وجہ سے سیدھی سمجھتا ہے۔ ہم ہر سال ایک بار انیس کرو میل ثابت کے نزدیک ہوجاتا ہیں۔ اور پھر چھ مہینے کے بعد انیس کرو میل اون دور ہوجاتے ہیں اور ہر تارہ انیس کرو میل نزدیک ہونے پر بھی اتنا ہی نظر آتا ہے جو انیس کرو میل دور ہونے پر نظر آتا تھا۔ اس قُرب و بُعد میں نہ اُن کی جسامت محسوس میں کچھ تفاوت آتا ہے نہ اُن کا باہمی محسوس فاصلوں میں۔ حالانکہ دو چار میل کے قُرب و بُعد میں محسوسات کے مقدار محسوس میں تفاوت ظاہر طور پر محسوس ہوتا ہے۔

آفتاب اور زمین و کواکب میں کشش ہے ایک دوسرے کو ہر وقت کھینچتے رہتے ہیں۔ اگر دم بھریہ کام نہ کریں تو تمام عالم تباہ ہوجائے۔

آفتاب زمین کے دس لاکھ حصوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور سارے نو کرو میل سے زیادہ زمین سے دور ہے اتنی دور سے زمین باوجود لاکھوں حصے چھوٹے ہو نیکے آفتاب کو اُسی قوت اور زور سے کھینچتی ہے جس قوت سے آفتاب زمین کو کھینچتا ہے۔ اور اس طرح ایک دوسرے کو دفع بھی کرتے ہیں ورنہ کشاکشی میں ایک دوسرے سے گمراہے جاتے۔

سارے نو کرو میل کے فاصلے سے زمین آفتاب کو کھینچتی ہے جو اُس سے

وسل لکھتے بڑا ہے مگر ایک چڑیا کو جو دس پانچ ہاتھ کے فاصلہ پر اوڑتی ہے نہیں کہنچ سکتی۔ حالانکہ قوت جاذبہ اُس کی اس فاصلہ پر نہایت قوی ہوتی ہے کیونکہ قوت جاذبہ اُس قدر گھٹتی ہے جس قدر دوری کا مریع بڑھتا ہے۔

الحاصل مقلدین فیتاغورث کی درایتیں ایک خاص قسم کی ہیں جنکے موافق دوسرے عقلا کی درایتیں نہیں ہوسکتیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلدوں کی درایتیں بھی ایک خاص قسم کی ہیں۔ اور جس طرح فیتاغورثی درایتوں پر الزام مخالفت نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح اسلامی درایتوں پر بھی الزام مخالفت کوئی لگا نہیں سکتا۔ مولوی شمس العلماء صاحب نے جو سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ جو روایت درایت کے مخالف ہے موصوع ہے اور درایت کی چند صورتیں بیان کر کے لکھا ہے کہ اس قسم کے قواعد حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے

جاتے ہیں۔ اور انہیں کا نام اصول درایت ہے علامہ ابن جوزی جو فن حدیث میں بڑا ہی پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ حدیث موصوع ہے جس میں

راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں اسی طرح وہ حدیث بھی موصوع ہے۔ جو جس و مشاہدہ سے باطل ہو اہمّی۔ اس سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ درایت سے مراد وراثت اسلامی ہے کیونکہ خولون جوزی رح نے ایک کتاب موضوعات و مبلدوں میں لکھی ہے جس میں اکاؤ حدیث بخاری و مسلم بھی خطا لکھ دی ہے اُس میں نہ سراج کی حدیثوں کو موصوع بتاوا نہ معجزات وغیرہ کی حدیثوں کو جو صحاح میں ہیں حالانکہ معمولی درایت والا تھلند

آدمی نہ معراج کے واقعہ کی تصدیق کر سکتا ہے نہ معجزات کی جن میں جادات کا باتیں کرنا اور انگلیوں سے چشمہ پانی کا جاری ہو جانا اور قلب حقائق وغیرہ امور حقائق عادت ثابت ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ عقل و اصول سے انکی مراد اسلامی عقل و اصول ہے ورنہ صحاح میں جتنی روایتیں اس قسم کی ہیں سب کو موضوعات میں داخل کر دیتے کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو روایت ان کی تحقیق میں موضوع ثابت ہوتی ہے اسے پورے الفاظ بلکہ اسناد بھی بیان کر دیتے ہیں۔

یہ بات ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتی ہے کہ ابن جوزی تو بڑے محدث ہیں ایک معمولی آدمی بھی یہی کہے گا کہ ہمارا دین نقلی ہے۔ ابتداء سے دیکھئے تو یہی ثابت ہو گا کہ عقل کو اس میں دخل ہی نہیں دیا گیا۔ مثلاً جبریل علیہ السلام جب وحی لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عقلی ثبوت اُن سے نہیں طلب کیا اور یہ نہیں فرمایا کہ کیونکر معلوم ہو کہ تم فرشتے ہو اور خُلقِ تعالیٰ نے اپنا کلام تمہارے ساتھ بھیجا ہے بلکہ خود آنحضرت کے سینہ مبارک میں ایک انشراحِ کیفیت پیدا ہو گئی جس سے حضرت نے اُن کی تصدیق فرمائی۔ پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضرت نے خبر دی انہوں نے بھی کوئی عقلی ثبوت نہیں طلب کیا بلکہ اُنکا بھی شرح صدر ہوا اور تصدیق کر لی۔ اور بعضوں نے جو دلیل طلب کی کہ انہوں نے بھی کوئی عقلی دلیل نہیں طلب کی کہ شکل اول اور کسی شکل میں نبوت ثابت کیجا بلکہ ایسے امور طلب کئے جنکا وقوع خلاف عقل اور خارق عادت ہو مثلاً چاند کا ہلکا ہونا یا جادات کا گو اہی دینا وغیرہ امور چنانچہ جو کچھ انہوں نے چاہا حضرت نے

کر دکھا دیا ہر چند ہر ایک واقعہ کا ثبوت تو اتر سے نہیں ہے۔ مگر جو حدیثیں اس باب میں وارد ہیں اُن سے نفس معجزہ پر تو اتر معنوی ثابت ہے امام سیوطی رحمہ نے خالص معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کتاب دو جلدوں میں لکھی ہے جس کا نام خصائص کبریٰ ہے۔ اور کئی کتابیں اس باب میں بنام شواہد النبوة وغیرہ قدما نے لکھی ہیں۔ جنکے دیکھنے کے بعد کوئی مسلمان نفس معجزہ کے وقوع کا انکار نہیں کر سکتا۔ غرض کہ جہاں تک غور کیا جائے ہمارے دین کی بنیاد اُن اصول پر قائم ہے جو معمولی عقلوں کے خلاف ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دین آسمانی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا دین بالکل مخالف عقل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اصول اور مسائل اس میں بیان کئے گئے ہیں وہ عقل کے بھی مطابق ہیں۔ چنانچہ اکثر علما نے انکو مدلل بدلائل عقلیہ کر دیا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خوارق عادات کا وقوع نہیں ہوا۔ بلکہ خوارق کے وقوع کے بعد بھی عقل کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ عقل ہی سے سمجھنا پڑے گا۔ کہ جنکو خوارق عادات دکھانے کی قدرت دی گئی وہ بیشک خدا کے رسول ہیں جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام عالم کو پیدا کیا اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جب تک معجزات کی تائید نہ ہو کوئی دین آسمانی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عقلی اخلاقی اور تمدنی اصول حکماء نے بھی قائم کئے اور ہر سلطنت بحسب ضرورت قائم کیا کرتی ہے۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معجزات کو بالکل ٹھہرا کے صد ہا کتابوں اور ہزار ہا صحابہ اور تابعین کو جھوٹے قرار دینے میں دین کا کیا فائدہ سوچا گیا۔ یہود نصاریٰ

مبوس ہوں وغیرہ جو تقریباً کل دوسے زمین پر بستے ہیں انہیں کوئی فرقہ ایسا نہیں جو خوارق
 عادات کا منکر ہو۔ یہ لوگ تو ہم پر معجزات کے بارے میں الزام نہیں لگا سکتے۔
 بلکہ ایک فرقہ مکملاً جو یورپ میں ترقی کر رہا ہے سو اس کے مقابلہ میں ہم اعتراف
 بھی کر لیں کہ ہمارے اسلاف نے غلطی کی جو خوارق کے قائل ہو گئے یا وہ جتنی
 روایتیں ہیں غلط ہیں اور اس کے بعد اپنے دین کے عقلی اصول جو موجود ہیں
 پیش کریں بلکہ اور بھی کچھ اضافہ کر دیں تو بھی امید نہیں کہ یہ فرقہ اسلام قبول کرے
 سرسید صاحب نے انہیں کے خیال سے غالباً یہ تدبیر نکالی تھی مگر اب تک نہیں
 سنا گیا کہ اس تدبیر نے کسی حکیم یا جاہل کو مسلمان بنایا بلکہ یہی سنا جاتا ہے کہ جو نصیحی
 مسلمان ہوتے جاتے ہیں ان کے رہبر وہی پرانی کتابیں ہیں اور دراصل ان کے
 ایمان کا سبب ہی کچھ اور ہے وہ اس آیت شریفہ میں مذکور ہے۔ **تَوَلَّوْا لِّتَعْلَمُوْا**

ان یہودیہ یسوعیہ صدرہ للاسلام ومن یروان لیضلک یجمل صدرہ نتیجاً حراً کا نسا
 یصعد فی السماء کذ لک یجمل اللہ الذی علی الذین لا یؤمنون ترجو جس شخص کو خدا چاہتا ہے
 کہ اس سے راہ راست دکھائے اُس کے سینہ کو (قبول، اسلام کے لئے کھول دیتا ہے
 اور جس شخص کو چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اُس کے سینہ کو تنگ (اور) پچھا ہوا کر دیتا
 ہے۔ گویا اسکو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسید طرح
 اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ نہ معجزات کی کتابیں پیش کرنے
 سے کوئی ایمان لاتا ہے نہ عقلی دلائل قائم کرنے سے جب تک شرح صدر
 من جانب اللہ نہ ہو۔ پھر محض ایک سوہم خیال پر وہ بھی ایسا کہ جرن کاغذ مفید ہونا عملاً
 ثابت ہو گیا۔ ایک حصہ دین کا باطل ٹھہرانا اور اپنی کتابوں اور اپنے اسلاف کو بھولنے

قرار دینا کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ دین کی مصلحت اور خیر خواہی تو اس میں ہے کہ اصول
نقلیہ اور عقلیہ دونوں ثابت رکھے جائیں۔ اور بحسب ضرورت اور مصلحت وقت
ہر ایک کو کام میں لایا جائے۔ یہ بات مشاہد ہے کہ جب کوئی واعظ اپنی پُر زور
تقریر میں خوارق عادات کا ذکر کرتا ہے تو دلوں پر ایک خاص قسم کا اثر پڑتا ہے
چنانچہ اسی قسم کی تقریر سے کروڑوں بے دین لوگ مسلمان ہوئے جن کے
یادگار اب بھی کروڑوں ہا موجود ہیں۔

یہ بحث ضمناً گئی ابتدا سے بحث یہ تھی کہ زنا و قہ وغیرہ مخالفین اسلام نے جو حدیثیں
بنائی تھیں محدثین نے نہایت اسلامی اور دوسرے قرآن و دلائل سے مدد لیکر
اُن حدیثوں کو موقوف قرار دیا۔ مگر اس سے بڑھ کر اور ایک آفت کا سامنا محضین
کو ہوا وہ یہ کہ بعض بزرگوں نے سبھی کمال خوش اعتقاد ی سے حدیثیں بنائیں چنانچہ
ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا ہے کہ ابو عصبہ نوح ابن مریم مروزی سے
پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے ہر ایک سورہ کی فضیلت میں جو روایتیں کی ہیں۔
کہ عن اکرمہ ابن عباس رضیہ آپ کو کہاں سے مل گئیں مکرہ کے شاگردوں کے
پاس تو ان روایتوں کا وجود نہیں کہا بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اہل جہنم
کی فقہ اور ابن احنی کے منازعی میں ہمہ تن مشغول ہیں اسلئے حسبہ اللہ یہ حدیثیں
بنائیں تاکہ ان فضائل کو دیکھ کر تو بھی لوگ قرآن شریف زیادہ پڑھ لیں۔ خلاصہ میں لکھا
ہے کہ وہ قاضی تھے ابن حبان سے اُن کا حال پوچھا گیا۔ تو کہا صرف ایک
صدق تو ان میں نہیں۔ باقی کل فضائل کے جامع ہیں۔ ابن مبارک سے اُن کا
حال پوچھا گیا کہا لا اللہ الا اللہ کہہ کرتے تھے یعنی مسلمان ہیں یہ سب صحیح مگر تھے بڑے

جو شیعہ کہ فقہ حنفیہ کی شہرت اور درس و تدریس کو دیکھ نہ سکے اور حسبہ لٹریچر میں بنا ڈالیں۔

یہی ابن سعید قسطلان رحمہ جو متعصب و متعبد حدیث میں مستند مانے جاتے ہیں ان کا قول ابن جوزی رحمہ نے موضوعات میں نقل کیا ہے کہ کذب میں ان لوگوں سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں پایا جو خیر و زہد کی طرف منسوب ہیں۔ ان بزرگوں نے کچھ تو خیر کہا ہے جو شیعہ میں حدیثیں بنا ڈالیں اور کچھ اوروں سے سُتکریاں کر دیا اور اُس کی کچھ تحقیق نہیں کی کہ راوی مُستند ہے یا نہیں۔ کیونکہ حسن ظن ان حضرات کا اس درجہ بڑا ہوا تھا کہ کسی مسلمان کو جھوٹا سمجھتے ہی نہ تھے اسلئے جس کچھ روایت کی اُس کو صحیح مان لیا۔

تہذیب التہذیب میں رواد بن الجراح کے حال میں ابن عدی کا قول نقل کیا ہے کہ اکثر ملتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ دو سکر راویوں سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی مگر وہ شیخ صالح ہیں۔ اور صالحین کی روایتوں میں کچھ نہ کچھ نکارت ہوتی ہے۔ میزان الاعتدال میں عبدالرحمن بن ثابت کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ زاہد اور مستجاب الدعوات تھے مگر امام بخاری اور نسائی وغیرہ نے ان کی حدیثوں میں کلام کیا ہے۔

عبدالواحد ابن زید کے ترجمہ میں میزان میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ زاہد اور صوفیہ کے شیخ تھے چالیس سال انہوں نے عشا کے وضو سے صبح کی سنا زپڑھی اور حجاب الدعوات تھے مگر محدثین نے ان میں کلام کیا ہے۔

چنانچہ بخاری رحمہ کہتے ہیں کہ ان کو محدثین نے ترک کر دیا اور امام احمد کا قول ہے

کہ اُن کی احادیث موضوع ہوا کرتی ہیں۔

میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے انہیں لوگوں کو ذکر کیا ہے جنہیں محدثین نے کلام کیا ہے اُس میں اویس قرنی کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ میں نے اُن کو اس کتاب میں صرف اسوجہ سے ذکر کیا ہے کہ بخاری نے انکو منعمائیں ذکر کیا اور اس کتاب میں اُن کو ہرگز ذکر نہ کرتا۔ کیونکہ وہ اولیا اللہ صادقین سے ہیں۔

اویس قرنی رضہ و شہنص ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور عمر اُن سے خواستگار دعا ہوئے اُن کے فضائل مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام حنفی صادق رحمہ کی روایتوں کو ساری اُمت نے مستند سمجھا ہے۔ مگر بخاری نے کہا کہ وہ قابل احتجاج نہیں۔

ابن معین رحمہ کا قول ہے کہ ہم اُن اقوام میں کلام کرتے ہیں جو جنت میں داخل ہو چکے ہیں مطلب یہ کہ صلحا میں جو کلام کیا جاتا ہے اُس سے یہ تبادلا منظور نہیں کہ اُن کے دین میں کوئی نقص تھا بلکہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مقدس مستجاب الدعوات اور جنتی ہیں۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی فضیلتیں بیان کیں۔ مگر چونکہ منہج و متعید حدیث کی خدمت مفوض ہے۔ اسلئے جب تک پوری شریعت نہ پائی جائے۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جس سے حدیث لیتے ہیں۔ اسکی تحقیق کیجا کہ وہ عدل و منابط ہے۔ کسی کی رعایت نہیں کیجاتی گوئی نقد ولی اور مستجاب الدعوات ہو یہاں تک کہ خود اپنے باپ کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔

جیرا بن حازم کا حال ابھی معلوم ہوا کہ وہ شیخ الشیوخ تھے۔ اعمش۔ ایوب۔ ابن مبارک

اور وکیج جیسے اُن کے شاگرد تھے اُن کے فرزندوں نے جب دیکھا کہ حافظِ برحق آ رہا ہے تو اُن کو چھوڑ کر تلاشِ حدیث میں دوسرا ساندہ کے یہاں گئے۔ دیکھئے جب اُن کے صاحبزادے تلاشِ حدیث میں بھٹکے ہو گئے۔ تو محدثین نے ضرور پوچھا ہوگا کہ آپ اپنے گھر کی دولت کو چھوڑ کر گداؤں کو کیوں بھٹکے تو انہوں نے ضرور اپنے والد کا نقص بیان کیا ہوگا۔ دیکھئے جسکے پدر بزرگوار ایسے ہوں کہ عمر بھر نیک نام اور شیخ الشیوخ اور مرجعِ انام بنے رہے کیا اُس کی طبیعت گوارا کرے گی کہ اپنے والد کا نقص اور بے اعتباری ظاہر کر کے خود بھی ذلیل بنے مگر بحاجۃ النفس قدسی اسے کہتے ہیں کہ دین کے معاملہ میں نہ ذلت کی پروا نہ عزت کا خیال کل اکابر محدثین کا یہی حال رہا ہے۔

تہذیب التہذیب میں ابن السقا کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ دارقطنی وغیرہ محدثین کے استاد ہیں۔ اور حدیث میں امام سمعے جاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے ایک حدیث پڑھی جو اوروں کے خلاف تحقیق تھی۔ وہ سُنتے ہی لوگوں نے اُن کو اٹھا دیا۔ اور جس جگہ بیٹھے تھے۔ اُسکو دھو ڈالا۔

میزان الاعتدال میں جابرودی کے ترجمہ میں حاکم رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے محمد یعقوب سے بار بار سنا ہے کہ ابوبکر جابرودی رحمہ جب کبھی اپنے دادا کی قبر پر سے گذرتے تو کہتے کہ اے جدِ بزرگوار اگر آپ بہرا بن حکیم کی روایت بیان نہ کرتے تو میں آپ کی زیارت ضرور کرتا۔

تعبیب کی انتہا ہوگئی اگر جدا مچھرنے کوئی روایت غلط بھی کی تھی تو اُس سے کافر نہیں ہو گئے تھے جو زیارت سے احتراز کیا گیا۔ زیارت سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا

کہ کچھ بڑے کو بخش دیتے جس سے اُس خطا کی معافی کی توقع تھی۔ مگر ہزار بن مکیم کی اُس روایت کے ساتھ اتنا بغض تھا کہ اگر کبھی خونِ جوش بھی کہتا ہو گا تو اُس حدیث کا خیال انکو زیارت سے روک دیتا تھا۔ اگر ان کی اس حرکت کو جنوں سے تعبیر کریں تو بے موقع نہ ہوگا مگر ایسے جنوں پر ہزار عقلوں کو قربان کرنا چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلامِ الٰہی کی حمایت و حفاظت میں ان کی یہ حالت تھی۔ غرض کہ محدثین کی حالت احتیاط حدیث میں عجیب قسم کی ہو گئی تھی۔ گو بعض حرکات اُنکے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر اصل منشأ اُن کا کمال احتیاط تھی جس قدر حدیثیں بنانے میں لوگوں نے جرات کی۔ اُس سے زیادہ ان حضرات نے احتیاط میں زیادتی کی اگر کسی سے ایک بات خلاف دیکھتے تو اُس کی صحیح حدیثیں بھی ترک کر دیتے۔

تہذیب التہذیب میں ابراہیم ابن محمد کے مال میں لکھا ہے کہ نعیم ابن حاد کہتے ہیں کہ اُن کی کتابوں کی نقل میں پچاس اشہ فیاں میں نے خرچ کیں۔ جب سب کی نقل ہو گئی تو انہوں نے ایک روز اور ایک کتاب نکالی جس میں قدر کا مسئلہ تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور دوسری کتاب نکالی جس میں جہم کی رائے تھی جسکے قائل جہمیہ ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ کی بھی یہی رائے ہے۔ کہا ہاں یہ سُنتے ہی وہ تمام کتابیں جو نہایت شوق سے بصرِ زرِ کثیر نقل کرائی تھیں سب پھاڑ کر پھینک دیں۔ تہذیب التہذیب میں محمد ابن حمید کا قول نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی جعفر سے میں نے دس ہزار حدیثیں لکھیں۔ ایک روز انہوں نے کہا کہ عمار بن ربیع رضی اللہ عنہ جو محاسبی ہیں فاسق تھے یہ سُنتے ہی میں نے وہ کل حدیثیں جو لکھی تھیں پھینک دیں۔

وہ سیال باس بچ بس والوں کا سا پہنتے تھے۔

ہمیں یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ ان کی احتیاطیں کسی شخص کی ذہنی کی ولایت
اُنکے فرض منصبی ادا کرنے میں مانع ہوتی تھی۔ نہ قرابت و احباب کی محبت نہ اپنی کشتی
کا خیال۔ غرض کہ ان حضرات نے احتیاط کا حق ادا کر دیا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ ضرورت
سے زیادہ کام میں لائی گئی سوا اُس میں وہ حضرات معذور ہیں اسلئے کہ جب آدمی کسی
طرف بہت تن مشغول ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً نئی نئی باریکیاں اور نزاکتیں اُسکے خیال
میں آتی جاتی ہیں جنکو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور ادنیٰ ادنیٰ بات جسکو اور لوگ قابلِ توجہ
نہیں سمجھتے اُسکو بڑی معلوم ہونے لگتی ہے اپنے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو
خفیانہ محبت کا خیال زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے میں بلکہ ہر ایک کام میں کسی
کیسی احتیاطیں کرتے ہیں کہ ان کی صحت بجاے خود ایک سخت بیماری ہو جاتی ہے
اسی طرح جنکو طہارت کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ اُن کی احتیاط سوا اس کے
درجہ تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آبدست اور غسل وغیرہ میں اتنا
پانی خرچ کرتے ہیں کہ شریعت میں وہ اسراف اور حرام ہے۔ اور باوجودیکہ خود بھی
وہ اُسکی بُرائیاں جانتے ہیں۔ مگر طبیعت سے مجبور ہیں۔ اُس احتیاط کو چھوڑ نہیں
سکتے۔ اسی طرح محدثین کو ہمیشہ احتیاط کا خیال لگا رہتا تھا۔ اور ہمیشہ اس خیال
میں رہتے کہ جو حدیث لیجائے کسی متدین اور محتاط شخص سے لیجائے پھر
تدین کی نزاکتوں میں جس قدر خیال ترقی کرتا گیا تدین کا دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ یہاں
تک کہ گھوڑے کو زیادہ اڑیں مارنا بھی خلافِ تدین محسوس ہونے لگا۔ چونکہ
ہر معاملہ میں طبیعت کو بڑا ہی دخل ہے اسلئے جن اہل احتیاط کی طبیعتوں میں حرارت

زیادہ تھی وہ لوگ مغلوب الغیظ ہونے کی وجہ سے اس امر میں بہت افراط کرتے تھے جیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جن علما کی طبیعتوں میں حرارت اور غصہ زیادہ ہوا کرتا ہے اپنی طبیعت کے مخالف ادنیٰ ادنیٰ بات میں بھی براہلکا کہہ دیتے ہیں بلکہ فاسق اور کافر کہنے میں بھی تامل نہیں کرتے اور تکفیر کی روایتوں کو چسپاں کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں اور کسی طرح چسپاں کر بھی دیتے ہیں اس طبیعت کے لوگ محدثین میں بھی بہت گزرے ہیں۔ ایک ابن حزم رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے کہ کس قدر انکی مزاج میں تشدد ہے مل و نخل میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور حواریین کا جہاں ذکر کرتے ہیں تو سطروں کی سطر میں نئی نئی گالیوں اور لعنتوں کی لکھ ڈالے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ وغیرہ فرقہ اسلامیہ پر بھی ہمیشہ لعنت کرتے رہتے ہیں اکثر مقامات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی فرقہ کے عقائد کو نقل کر کے قبل اسکے کہ انکو رد کریں خوب سی گالیاں دے لیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقل مضمون کے وقت انہوں نے نہایت ضبط سے کام لیا اور نہ جوش طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اثنائے نقل میں بھی دوچار لغتیں لکھ دیتے محلی اور اس کی شرح میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کسی مسئلہ میں ایک صحیح حدیث لکھ دیتے ہیں اسکے بعد کسی مجتہد کا نام لکھتے ہیں کہ اس نے اس کے خلاف کیا اور ساتھ ہی لعنت غرضکہ ان کی اکثر تصانیف لعنت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور تحقیق کی یہ حالت کہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث میں لکھا ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ابو عیسیٰ ترمذی اور ابوالقاسم بغوی مجہول ہیں لیجئے اسلامی تمام دنیا میں ترمذی معروف و مشہور ہیں مگر حضرت ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر طریقہ یہ کہ جس کے

ابن حزم کا حال

مخالفت ہوتے ہیں تو اُس کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ اُس کے حاشیہ خیال میں نہیں۔ چنانچہ لمبقات الشافعیہ میں امام سبکی رحم نے لکھا ہے کہ ملل و خل میں انہوں نے ابوالحسن اشعری رحم کا مذہب بیان کیا ہے کہ اُن کے نزدیک ایمان صرف معرفت بالقلب کا نام ہے خدا کو دل سے پہچان لے تو ایس ہے۔ پھر اگر زبان سے اقسام کے کفریات کہے اور یہ بھی کہے کہ میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں تو بھی وہ مسلمان اور جنتی ہے۔ حالانکہ کل اشاعرہ بلکہ تمام مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ جو کفریات کہے یا کفار کے سے کام کرے تو وہ کافر مخلد فی النار ہے۔ اور لکھا ہے کہ محققین نے اُن کی کتابوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس لئے کہ اہل سنت کی وہ بہت تحقیر کیا کرتے ہیں انتہی۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ایسے مغلوب الغیظ حضرات تحقیق مسائل یا جرح و تعدیل کی خدمت اپنے ذمہ لیں تو مسلمانوں کو مقتول نہیں تو مجروح تو ضرور کر دیں گے۔ بہر حال اس قسم کی تحریرات میں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ مرفوع القلم سمجھے جائیں۔

اسی طرح ابن جوزی رحم کا بھی حال ہے۔ انکی طبیعت کا انداز تبلیغیں ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ کسی مذہب اور فرقہ کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں سب پر کچھ نہ کچھ الزام لگا دیا۔ علاوہ فرقہ باللہ کے صوفیہ کے تو وہ دشمن ہی ہیں ہاتھ دھو کر اُن کے پیچھے پڑہ گئے۔ یہاں تک کہ مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت غوث الثقلین حمی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی تھی اور فقہا تو بیچارے کس شمار میں محدثین کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس طبیعت کے لوگ کب کسی کے مقلد ہو سکتے ہیں جہاں اہل ہدایت دیکھا کہ حدیث کی اسناد میں ایسا شخص ہے کہ سابق کے محدثین نے اُسکو کاوٹ

وغیرہ کہا تو اب وہ جامہ کے باہر ہیں نہ بخاری کو مانیں نہ مسلم کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فی المصنوعہ فی الاماویہ الموقوفہ میں لکھا ہے کہ حاکم ابن حبان اور عقیلی وغیرہ حفاظ کی عادت ہے کہ کسی حدیث کی سند میں کوئی راوی مخدوش ہو تو اُسکو وہ باطل لکھتے ہیں ابن جوزی اُس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ متن حدیث ہی موقوف ہے اور اس متن حدیث کو اسی کتاب موقوفات میں داخل کر دیتے ہیں حالانکہ متن سے اُن حفاظ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر دوسری صحیح سندوں سے وہ متن ثابت ہوتا ہے۔ اسوجہ سے تمام علما نے یہاں تک کہ آخر میں ابن حجر عسقلانی رحمہ نے ابن جوزی پر الزام لگایا ہے کہ یہ اُن میں سخت عیب تھا اور اُسی میں لکھا ہے کہ ابن جوزی رحمہ نے یثرب اذا بلغ العبد الأربعین سنتہ امنا اللہ من البلاء یا الثلث کو اپنی کتاب موقوفات میں داخل کیا ہے اور وجہ یہ لکھی کہ اُس کی اسناد میں عباد بن عباد ہیں جن کی نسبت ابن حبان نے یروی المناکیر کہا ہے۔ اسلئے وہ مستحق ترک ہیں۔ اور حدیث صحیح نہیں۔ امام سیوطی رحمہ نے ابوالفضل عراقی کا قول نقل کیا ہے کہ ابن جوزی نے جو عباد ابن عباد کو ضعیف قرار دیا وہ خط ہے۔ ابن حبان رحمہ نے جن عباد ابن عباد کی نسبت یروی المناکیر کہا وہ فارسی ہیں۔ اور اس روایت میں عباد ابن عباد مسمیٰ ہیں اور یہ وہ شخص ہیں۔ کہ شیخین نے اُن کی حدیثوں سے احتجاج کیا۔ اور احمد اور ابن معین اور ابو داؤد و نسائی وغیرہم نے اُن کی توثیق کی انتہی۔ اس قسم کے دہوکوں سے انہوں نے بعض صحاح کی حدیثوں کو بھی موقوف قرار دیا اسلئے اُن کا مجرد قول قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

شس العلماء مولوی شبلی صاحب نے سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ محدث ابن جوزیؒ نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جنکو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے توقیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا بیشک ابن جوزی نے اس افراط میں غلطی کی انتہی۔ نہایت درست ہے جب انکی طبیعت اور اتفاق علماء سے معلوم ہو گیا۔ کہ بلا تحقیق ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں تو ان کی تحریر سے کوئی حدیث موضوع نہیں ہو سکتی اور دوسرے محدثین کی تحقیق ان کی تحریر کا اثر ہو سکتا ہے۔ البتہ امام بخاریؒ جیسے مستند محدث کی تحقیق قابلِ توثیق اس موقع میں جرح و تعدیل متعلق تہوڑا سائل معلوم کر لینا بھی مناسب ہو گا۔

فتح المغیث میں امام سخاوی رحم نے لکھا ہے کہ صحابہ ہی کے زمانہ میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن پر انہوں نے لعن و لعن کی لیکن وہ بہت کم اور ممتاز تھے۔ پھر تابعین کے زمانہ میں بھی ان کی ایسی کثرت نہ ہوئی جو قابلِ توجہ ہو اسلئے کہ اکثر متبوع اور مقتدا صحابہ موجود تھے۔ جو کل عدول ہیں۔ اور جو غیر صحابہ تھے وہ اکثر ثقات تھے۔ ان کے ہوتے اہل بدعت کے یہاں کون جاتا۔ قرن اول جس میں صحابہ اور کبار تابعین تھے۔ ان میں کوئی مقتدائے دین ضعیف نہیں پایا گیا ان کے بعد واسطہ تابعین میں اگرچہ ضعیف پائے گئے مگر ان میں صرف تحمل اور ضبط حدیث کی نسبت کلام ہوا البتہ جب تابعین کا زمانہ قریب الختم ہوا یعنی سنہ دیر سو کے حدود میں اس وقت توثیق اور جرح کی ضرورت ہوئی چنانچہ ابوخنیفہؒ نے کہا کہ جعفر حنفی سے بڑھ کر جھوٹا میں نے نہیں دیکھا اور اعمش اور امام مالکؒ شعبہ اووازامی وغیرہم نے بھی جرح و تعدیل کی۔ ان کے بعد سہیل ابن سعید قطان

مجالہ حال جرح و تعدیل

ابن مہدی وغیرہ اُنکے بعد امام شافعی رحمہ اور ابو عاصم مہمل وغیرہ اُن کے بعد حمیدی اور یحییٰ بن یحییٰ وغیرہ آئمہ جرح و تعدیل ہوئے اُن کے بعد جرح و تعدیل کی کتابیں تصنیف ہونے لگیں اس کے بعد کے بھی بہت سے طبقات آئمہ فن کے سخاوی گئے ذکر کئے جن کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں۔

مطالعہ کتب رجال سے معلوم ہوتا ہے کہ جرح و تعدیل کا عام قاعدہ یہی ہے کہ حتی الامکان شتبہ لوگوں سے احتراز رہا خصوصاً صحابہ میں تو نہایت ہی اسکا تشدد رہا

چنانچہ سنن داریمیں روایت ہے۔ عن نافع عن عمر رضی اللہ عنہما جابر بن عبد اللہ قال ان فلانا

لیقروعلیک السلام فقال بلغنی انه قد احدث فان کان قد احدث فلا تقرأ علیہ السلام

یعنی ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کے یہاں آکر کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اُس نے کوئی نئی بات ایجاد کی ہے۔ اگر یہ واقعی ہے

تو اُس کو ہمارے طرف سے جواب سلام نہ کہنا جب جواب سلام میں یہ احتیاط

کتھی تو اُس کی اور باتوں کی کیا وقعت ہوگی۔ تقریباً یہی طریقہ اکابر تابعین میں بھی

جاری رہا چنانچہ دارمی میں یہ روایت ہے۔ عن اسماء بن عبید قال دخل جلال

من اصحاب اہل الامواء علی ابن سیرین رحمہ فقال یا ابا بکر نخشک سجدیث قال لا قال

نفقرا علیک آیتہ من کتاب اللہ قال لا التقوم ان عسی اولاتو من قال فخصب

فقال بعض القوم یا ابا بکر واما کان علیک ان لیقرأ علیک آیتہ من کتاب اللہ

تعالی قال انی خشیت ان لیقرأ علی آیتہ فیخرفانہ فیقرذک فی قلبی۔ یعنی اسما کہتے ہیں

کہ دو شخص اہل ہوا یعنی فرق بالملہ کے ابن سیرین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایک

حدیث آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ کہا میں نہیں سنا کہ قرآن کی ایک آیت سناتے

ہیں کہا میں نہیں سنتا۔ اب تم یہاں سے جاتے ہو یا میں چلا جاؤں یہ سنکر وہی چلے گئے لوگوں نے پوچھا حضرت اگر قرآن کی آیت آپ اُن سے سنتے تو کیا ہرج تھا فرمایا اس بات کا خوف تھا کہ اُس کے معنی کو اپنے مطلب کی جانب پھیر دیں اور وہی بات میرے دل میں جم جائے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلمیس الہیں میں لکھا ہے کہ ایوبؑ سے ایک بدعتی نے کہا کہ میں آپؑ سے ایک کلمہ کہوں فرمایا نہیں بلکہ آؤ اٹھ کر کہو۔ اُسی میں لکھا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ طاؤس جو اعلیٰ درجہ کے تابعی ہیں بیٹھے تھے اور اُن کے پاس اُن کے فرزند بھی تھے اتنے میں ایک شخص معتزلی آیا۔ اور کسی مسئلہ میں گفتگو شروع کی طاؤس رحمہ اللہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ لیں۔ اور فرزند سے کہا تم بھی کانوں میں انگلیاں رکھ لو تاکہ اُس کی بات سننے میں نہ آئے کیونکہ یہ دل ضعیف ہے پھر کہا اے فرزند خوب زور سے کان بند کر لو۔ اور برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اٹھ کر چلا گیا، اگرچہ ظاہر یہ حرکت ہمارے زمانہ کے لحاظ سے بدنام معلوم ہوتی ہے مگر چونکہ اُن حضرات کو خوف خدا ہی تھا اور دین کی قدر تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ عقلی باتوں کو عقل جلد قبول کر لیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات دل میں جم جائے یا دل کا میل بھی ہو جائے جس پر خدا تعالیٰ مطلع ہوتا ہے۔

اُسی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بن محل انصاریؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے ساتھ ابراہیمؑ کے یہاں جو تابعی تھے جایا کرتا تھا۔ ابراہیمؑ کو خبر ملی کہ وہ شخص فرقہ مرجئیہ میں شامل ہوا ہے انہوں نے اُس سے فرمایا اب جو تم ہمارے یہاں سے جاتے ہو پھر ہمارے یہاں نہ آنا، فرقہ مرجئیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں عذاب کی

آیتیں فقط وہ کھانے کے لئے ہیں ورنہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ قطعی جنتی ہے۔ چاہے نماز وغیرہ پڑھے یا نہ پڑھے اور اس کے گناہ کچھ نہیں لکھے جاؤ گے بلکہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔

اسی میں لکھا ہے کہ محمد بن داؤد الحداد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے کہا کہ ابراہیم بن یحییٰ تقدیر کے معاملہ میں کلام کرتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو اس کے حال سے ہوشیار کر دو۔ اور اپنے رب سے عاقبت مانگو! ہم کو دین کی اہلی صورت جو نظر آرہی ہے۔ سو صحابہ اور تابعین ہی کی ان احتیاطوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اہل ہوا اور برہمنیوں کے خیالات اگر اس وقت سے روایتوں میں شامل ہو جاتے تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اصل دین کیا تھا اور کیا ہو گیا۔

مولوی شمس العلماء صاحب نے سیرۃ النعمان میں مقدمہ صحیح مسلم سے لکھا ہے کہ بشر عدوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔ انہوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ بشر نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ سے بڑا کر رہا ہوں آپ سنتے نہیں فرمایا ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف ان حدیثوں کو سنتے ہیں جن کو ہم خود مانتے ہیں۔ عرض کہ اس زمانہ میں صحیح حدیثیں محفوظ تھیں اس لئے کہ تقریباً کل مقتدا اساتذہ متدین تھے۔ اور احادیث کے لینے میں احتیاطیں زائد کی جاتی تھیں۔

امام سخاوی رحمہ اللہ کے قول سے ابھی معلوم ہوا کہ یہ وہی زمانہ ہے جس کے

مقتل امام ابو حنیفہ رحمہیں خوش قسمتی سے آپ کو تدوین فقہ کے وقت نہایت آسانی ہو
صحیح صحیح حدیثیں مل گئیں جس میں موضوع ہونے کا احتمال اگر نکالا بھی جائے
تو بہت سے قرآن سے رو ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد جب تدوین کم ہوتا گیا اور کذاب اور وضاع نئی نئی باتیں بنانے لگے
جس کی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں دی ہے۔
عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فی الآخر الزمان وجالو

کذا ابون یا توکم من الاحادیث بالتمسوا انتم ولا آباؤکم فایا کم وایا ہم لا یضنونکم ولا یفتنونکم
رواہ مسلم۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانہ میں دجال اور کذاب
ہونگے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے کہ نہ تم نے (اے امتیو) انہیں نہ
تمہارے آباؤ اجداد نے۔ سو اُن سے بہت بچو۔ اُن کو نزدیک نہ آنے دو
کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں۔ اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ اس شیخیگی کوئی کے لمہور
کی ابتدا اسی زمانہ میں ہو چکی تھی اسلئے اُس زمانہ کے محدثین کو بڑی بڑی محنتیں
اٹھانی پڑیں جس قدر انہوں نے موضوعات کے رواج دینے کی فکریں
کیں محدثین نے احتیاط سے اُن کا مقابلہ کیا۔ مثلاً دیکھا کہ راویان حدیث
کے احوال مختلف ہیں۔ فن رجال بدو نہ کر دیا جس میں ہر ایک راوی کی نسبت
جو کچھ محدثین کے خیال تھے بیان کر دیئے تاکہ مشتبہ راویوں سے حدیث
لینے میں احتیاط کی جائے۔ بعض محدثین ایسے بھی تھے کہ ضعفا سے روایت
کر کے اُن کے نام نہیں بتلاتے تھے جس کو تدلیس کہتے ہیں ایسے لوگوں کی
تحقیق کر کے خاص اُن کے ناموں کی کتابیں لکھیں جیسا کہ تدریب الراوی

امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اس طرح بعض محدثین مستند تو تھے مگر آخر عمر میں ان کے حافظہ میں نقصان آگیا تھا اور بعض لوگ آخر عمر میں اُن سے پڑھ کر جاتے تھے کہ اُن کے پہلے شاگردوں کے ساتھ مساوات حاصل کریں حالانکہ اُن کی حدیثوں میں ضعف ہوتا تھا۔ اس لئے محدثین نے تحقیق کر کے ایسے اساتذہ کے نام اور اُن کے اوائل و آخر کے شاگردوں کے نام اور اُن کے حالات کے کتابیں مدون کر دیں تاکہ لوگوں کو اُن اساتذہ کے ناموں سے دھوکا نہ ہووے۔ غرض کہ کسی بات میں ذرا بھی شبہ ہوتا تو ایک جماعت متوجہ ہو کر اس قدر تحقیق کرتی کہ سب نام کو نہ بہرہ پائے شدہ شدہ ان تحقیقوں سے فن حدیث کے سوفن ہو گئے چنانچہ شیخ الاسلام ابن حجر نے التلکات میں اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ علم حدیث سوانوع پر مشتمل ہے ہر نوع ایک مستقل علم بن گئی ہے اگر کوئی عالم ان علوم میں اپنی تمام عمر صرف کر ڈالے جب بھی اُن کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ کہ ایک شخص ان تمام علوم حدیثیہ کا جامع نہیں ہو سکتا اہل علم غور کر سکتے ہیں کہ سوائے حدیث شریف کے کونسا ایسا علم ہے کہ جس کو جیسے اس غرض سے کئے گئے ہوں کہ ہر ایک حصہ کی طرف ایک جم غفیر علما کا متوجہ ہو کر اُس کی تحقیق اور تکمیل کرے کیا یہ بتخیال میں آسکتی ہے کہ ہزاروں مستند علما نے جس کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کیا وہ ایسا فضول اور بے اصل ہو سکتا ہے کہ اُن کی اوقات مناع ہوئی۔ یا اُن کی وہ کوشش اور جانفشانی بالکل فضول تھیں۔ اب اگر کوئی اجنبی شخص جسکو فن حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو چند مختلف ضعیف اقوال نقل کر کے اس فن کو بے اعتبار قرار دے تو کیا عقلا اُس کی

تصدیق کر سکتے ہیں عقل کی روم سے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ تو کمال فخر کا موقع تھا کہ اپنے اسلاف کے کارنامے پیش کر کے اوروں سے پوچھتے کہ کوئی اُمت ایسی بھی ہے کہ اپنی بنی کے اقوال اور افعال اور دین کی باتوں کو ایسی جانفشانیوں سے محفوظ رکھا ہو افسوس ہے کہ اُمت کے منتخب افراد نے جو اپنی گران ہوا عمریں صرف کر کے قابل افتخار خزانے نہیں دے گئے ہیں۔ اُس کا شکریہ کیا جا رہا ہے۔ کہ چند ناقصوں کی کارروائیاں پیش کر کے اُن کی تمام جانفشانیاں خاکِ ملائی جا رہی ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

اب ہم چند اقوال شمس العلماء صاحب کے سیرۃ النعمان سے نقل کرتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ ہمارے امام صاحب کی طرفداری کے جوش میں فنِ حدیث اور محدثین پر انہوں نے حملے کئے ہیں۔ شاید بعض اخاف اس سے خوش ہو گئے ہوں گے۔ مگر میں اس خیال کے بالکل مخالف ہوں ہیں اتنے تعصب کی ضرورت نہیں کہ جن حضرات نے قوم پر اعلیٰ درجہ کا احسان کیا ہو اُن کو بُرائی سے یاد کریں اور انکی نکتہ چینیاں کر کے معاذ اللہ اُن کو رسوا کریں۔ اور علاوہ اُسکے اگر حدیث ہی بے اعتبار ہو جائیگی تو فقہِ ہدایتی اولے بے اعتبار ہو جائیگی۔ اسلئے کہ فقہ کا دار و مدار حدیث پر ہے کسی جنسی کا یہ خیال نہیں کہ امام صاحب ایک عقلمند متعین شخص تھے اپنی عقل کی بہتری سے قاعدے ایجاد کرتے۔ اور مسائل تراشتے تھے۔ چنانچہ خود شمس العلماء صاحب نے سیرۃ النعمان میں چند دلائل و قرائن سے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب اعلیٰ درجہ کے محدث تھے۔ اور حدیث کو قیاس پر مقدم کیا کرتے تھے **قولہ** صراحۃً زبانی روایت

گذر کر تحریر نہیں بھی جعل شروع ہو گیا تھا مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ واللہ علی نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ اور اعدا میں افراط و تفریط بہت کچھ ہوئی۔ روافض خوارج کی ابتدا اس وقت سے ہوئی مگر دونوں جماعتیں الگ الگ اور اہل سنت اُن سے ممتاز رہے کسی نے انکو اپنا دوست بنا کر اُن سے روایتیں اس وقت نہیں لیں کیونکہ صحابہ اور اکابر تابعین کے ہوتے اُن سے روایت کرنا نیک ضرورت ہی کیا دیکھئے جہاں مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ لکھی ہے اُنکی کے متصل یہ دو روایتیں بھی لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے لما احدثوا ملک

الاشیاء بعد علی علیہ السلام قال رجل من اصحاب علی قالہم اللہ یا علی علم افدوا یعنی شیعہ نے جب نئی باتیں بنائیں تو علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا خدا اُن کو غارت کرے کیسے اعلیٰ درجہ کے علم کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے اصحاب اس وقت ممتاز تھے اور جانتے تھے کہ شیعہ نے آپ کے علوم و احادیث میں جملہ ازیاں کی ہیں اس وجہ سے کوئی روایت اُن سے نہیں کرتے تھے۔

دوسری حدیث مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہاں لکھا جاتا ہے۔ وغیرہ کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ کی وہی روایت قابل تصدیق سمجھی جاتی تھی جو اصحاب

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے پہنچے۔ انتہی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ شیعہ اہل سنت و جماعت سے خارج تھے۔ اور ان کی روایتیں نہیں لی جاتی تھیں۔
الحال گو اس زمانہ میں جبل شروع ہو گیا تھا۔ مگر بفضلہ تعالیٰ ہمارے محدثین نے جلدازوں کو ایسے پھینکا کر رکھا تھا کہ ان کی کوئی جعلی بات ان کے پاس نہ آسکے۔

قیلہ صرافہ لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ ائمتہ تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا جو شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ کہہ دیتا تھا اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا۔ ترمذی نے کتاب میں امام ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے جب فتنہ پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ کچھ ہوئی تاکہ اہل سنت کی حدیثیں کجا اور اہل بدعت کی ترک کی جائے۔ لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی اسلئے یہ احتیاط چننا مفید نہ ہوئی اور غلطیوں کا سلسلہ برپا جاری رہا انتہی افسوس ہے اس مقام میں مولوی صاحب محققانہ انداز سے بہت دُور ہو گئے جس سے ناواقف لوگ خیال کرنے لگے کہ ایک زمانہ دراز تک جو شخص چاہتا حدیثیں بنا کر قال رسول اللہ کہہ دیتا۔ اور اسکو کوئی نہ پوچھتا کہ فی الواقع وہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اسلئے کہ ابن سیرین رحمہ کی ولادت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہے جیسا کہ تذکرۃ الخلفاء میں مصرح ہے جس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ کے پوچھنے کا زمانہ بھی پایا ہے۔ اور صرف قال رسول اللہ کہنے کا بھی۔ اسلئے کہ

صرف قال رسول اللہ جس زمانہ میں کہا جاتا تھا وہ صحابہ کا زمانہ ہے جس کا اکثر حصہ انہوں نے پایا ہے چونکہ صحابہ کل جدول ہیں اُن کی کوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی اور جس قدر تابعین کے زمانہ میں رہ گئے تھے وہ ممتاز تھے اور شخص جانتا تھا کہ یہ صحابی ہیں جب وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اُن کی نجات خود ایک اعلیٰ درجہ کی تھی جس کے مقابلہ میں سند کا مطالبہ کمال درجہ کی گنتا تھی۔ پھر صحابہ ہی کے زمانہ میں جب فتنہ پیدا ہوا اور مفسدوں نے تقلید کیا قال رسول اللہ کہنا شروع کیا تو اُن کا خود یہ کہنا باعث مواخذہ ہوا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ صحابی نہیں بلکہ اُن کا سن و سال خود گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے وہ حدیث بنائی ہے یا کسی سے سنا کہہا اس لئے اُنہیں اسناد کا مواخذہ کیا جاتا اور اُن کا مجرور قول قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ بشر عدوسی نے جب حدیث پڑھی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسکی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ اور یہ انتظام ہو گیا کہ وہی روایتیں لیجائیں جو اہل سنت کے ذریعہ سے پہنچیں جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی روایتیں لیجاتی تھیں جو اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے پہنچتیں۔ اور اہل بدعت سے شد تو کیا قرآن بھی نہیں سنا جاتا تھا۔ جیسا کہ ابن سیرین کی روایت سے ابھی معلوم ہوا۔ اب بتائیے ایسا کون سا زمانہ آیا کہ ہر بدعتی اور جعل ساز قال رسول اللہ کہہ دیتا اور اُس کی روایتیں خوش اعتقاد و سنکر شائع کر دیتے۔

مولوی صاحب نے ابن سیرین رحمہ کے قول کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ پہلے زمانہ میں صحابی ہوا غیر صحابی قال رسول اللہ کہہ دیتا اور اُس کی روایتیں

اور مشہور ہو جاتی تھی۔ اُن کے قول کا صحیح مطلب وہی ہے جو ہم نے لکھا ہے چہرہ تاریخی شہادت بھی موجود ہے۔

اب غور کیجئے کہ مولوی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ (حدیث کی بے اعتدالی اہل بدعت پر موقوف نہ تھی یعنی پہلے ہی سے ہو چکی تھی اور غلطیوں کا سلسلہ جاری رہا کیسی سخت غلطی ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔

ابن سیرین رحمہ کا قول جو مولوی صاحب نے نقل کیا ہے اس کی اصل عبارت یہ

قلما وقعت الفتنہ من الا عن الاسناد لکی یا نذا و حدیث اہل السنۃ و بدیع حدیث اہل البدع۔

معلوم نہیں مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ (کچھ پوچھ ہوئی) کس قرینہ سے کیا ہے۔ ابن سیرین رحمہ کا مقصود تو یہ ہے کہ اس غرض سے کہ حدیثیں صرف اہل سنت کی ہیں اور اہل بدعت کی چھڑ دیں۔ اسناد کو پوچھنے لگے اس قرینہ سے تو صاف ظاہر ہے کہ اسناد کی تحقیق میں نہایت اہتمام اور کوشش کی جاتی تھی تاکہ غرض حال ہو نہ یہ کہ سرسری طور پر تبرکاً کچھ پوچھ لیتے۔

قولہ حضرت علی کی خلافت شروع ہی سے پُر آشوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع امارت کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ زمانہ بالغ میں ہوا۔ لیکن خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایجاد کر لیں تھیں انتہی۔

یہ وہی بات ہے جو ابن سیرین رحمہ نے کہی تھی کہ فتنہ کے زمانہ سے اسناد کی تحقیق شروع ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ ہی کے عہد میں اہل بدعت نے

حدیث بنانی شروع کر دی تھیں۔ مگر اُس سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں پہنچا اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نئے خیالات اور نئی باتیں دین میں ایجاد کرنے اور ان کو رواج دینے سے ہمیشہ منع فرمایا کئے چنانچہ کتب حدیث پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس باب میں کس کثرت سے روایتیں وارد ہیں۔
مجملاً اُن کے چند ارشاد نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لکھے جاتے ہیں۔
شراً الامور محدثاتہا وکل بدعة ضلالة یعنی تمام کاموں میں بدترین محدثات میں یعنی نئی نئی باتیں اور بدعت گراہی ہے۔

من احدث فی امرنا ہذا مالیس منه فہو بدعتی جو کوئی ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو اُس میں نہیں سو وہ مردود ہے۔

من بئس منکم بعدی فیسری اختلافاً کثیراً فلیکم لیس فی سنتہ الخلفاء الراشیدین المہتبین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجد یعنی جو کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہیگا۔ بہت اختلاف دیکھئے گا تو تم کو لازم ہے کہ میرے طریقہ کو اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو خوب مضبوط پکڑو۔

اتبعوا السواد الاعظم من شد شد فی النار یعنی بڑی جماعت کے پیرو رہو جو اس کو علمیدہ ہو گیا وہ دوزخ میں ہے۔

ان الشیطان ذئب الانسان کذب الغنم یاخذ الشاة الغامیۃ والناحیۃ وایاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامة یعنی شیطان آدمیوں کا بھیڑیہ ہے جس طرح سب سے الگ چرئیوالے بکری کو بھیڑیہ یا لجاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کے علما و محدثین شیطان ہلاک کرتا ہے تو تم کو لازم ہے کہ جماعت کو نہ چھوڑو۔

من وقر صاحب بدعتہ فقد اغان علی ہدم الاسلام یعنی جو کوئی بدعت ولسے شخص
کی توقیر کرے تو اُس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی۔

من فارق الجماعة شبرا فمدر لہ ربقۃ الاسلام من غنقہ یعنی جو کوئی جماعت سے
ایک بالشت بہرہ ور ہو جائے اُس نے ربقۃ الاسلام کو اپنی گردن سے نکال لیا۔
ان کے سوا اور روایتیں بھی بکثرت ہیں جنکو سب صحابہ خوب جانتے تھے۔
اور امثال امرنبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستعد اور سرگرم اور راسخ قدم تھے ہر شخص جاننا
ہے کہ وہ حضرات صرف اشارہ پر جان دیئے کو سعادت ابدی سمجھتے تھے۔
پھر جب صراحت ہمیشہ بدعت کے قلع و قمع کا ارشاد فرمایا کئے تو غور کیا
جائے کہ اہل بدعت کے ساتھ ان کا معاملہ کس قسم کا ہوگا۔ کیا وہ اس بات
کو ارا کر سکتے تھے کہ کسی بدعتی کو منصب روایت کی توقیر حاصل ہو جس سے
اسلام کے منہدم کرنے والوں میں نام لکھا جائے۔

ابن سباج اصل میں یہودی تھا اُس نے مسلمانوں میں شامل ہو کر بھیلہ محبت
اہل بیت تشیع کی بنیاد ڈالی۔ اور سچی جھوٹی حدیثوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کی فضیلت کو شیخین رضی اللہ عنہما پر بیان کرنا شروع کیا۔ آپکو وہ سخت ناگوار ہوا
اور فرمایا کہ جو شخص مجھکو شیخین پر فضیلت و اُس کو افترا کی حداسی دے
مارو گھا اسبطرح اور بہت سی نئی باتیں ایجاد کر کے خفیہ تعلیم سے ایک
گروہ کو اپنا ہمیان بنالیا جب آپ کو اطلاع ہوئی تو اُس گروہ کو مع ابن سباج
جلا وطن کر دیا جیسا مولانا شاہ عبدالعزیز رحم نے تحفہ میں اس گروہ کا حال
منفصل لکھا ہے۔

غور کیجئے ایسا گروہ جو محبت کا دم پیرتا اور جان نثاری کو اپنی سعادت سمجھتا تھا انکو صرف نئے خیالات اور بدعتوں کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جلاوطن کر دیا تو اور بدعتیوں کے ساتھ آپ کا اور دوسرے صحابہ کا کیا حال ہوگا جب مجلسوں میں اہل بدعت کا ذلیل ہونا اور جلاوطنی کی سزا پائی شہرہ آفاق ہوئی ہوگی۔ تو ایسا کون بیوقوف ہوگا جو ان سے حدیثیں لیکر دائمی رسوائی حاصل کرے۔ ان نوخیز ضعیف الایمان حدیث پسند لمباٹھ ان کے ابد فریبیوں کے دم میں آبلاتے تھے جس سے مذاہب باطلہ کے گروہ بن گئے جس طرح اس زمانہ میں قادیانی وغیرہ مذاہب باطلہ کا شیوع ہو رہا ہے مگر یہ بات مشاہیر کہ ان کے خیالات اور بنائی ہوئی باتیں اہل حق ہرگز قبول نہیں کرتے یہی حال اس زمانہ میں تمام جبل سازوں کا تھا اور اگر وہ کوئی جملہ از موضوع حدیثیں بیان کر دیتا۔ تو اس سے سند پوچھی جاتی جس کی تحقیق ہونے پر وہ رسوا ہوتا جیسا کہ ابن سیرین ج کے قول سے مستفاد ہے۔

الحاصل صحابہ کے زمانہ میں اہل بدعت کا موضوع حدیثیں بنانا اسلام کے حق میں مضر نہوا بلکہ اہل بدعت کی قلعی کہلگئی اور انکی روایتیں اور خیالات انہیں فرقوں میں محدود رہے ورنہ ان کے بعد طوفان بے تمیزی اور خلط و ملط کے زمانہ میں اگر ان کے موضوعات پیش ہوتے تو ان کی پوری کامیابی ہو جاتی اور احادیث صحیحہ اور موضوعہ میں کوئی امتیاز نہ رہتا۔

قلہ غرض تمام مالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے اور سینکڑوں ہزاروں درگاہیں قائم ہو گئیں۔ لیکن جس قدر اشاعت کو وسعت حاصل

ہوتی جاتی تھی اعتماد اور صحت کا معیار کم ہوتا جاتا تھا۔ ارباب روایت کا دائرہ عقد وسیع تھا کہ اُس میں مختلف خیال مختلف عادات مختلف عقائد مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے اور اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف تھے سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے اعتدیا ہوئیں۔ کہ موضوعات اور اغالیط کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک امام بخاریؒ نے اپنے زمانہ میں صحیح صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا۔ تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۴۹۷۰ حدیثیں ہیں۔ اُس میں بھی اگر کمرات بحال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۱ حدیثیں باقی رہتی ہیں انتہی۔

یہ درست ہے کہ اہل بدعت اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف ہوئے حطرح ہمارے زمانہ کے اختراعی مذاہب والے مصروف ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب حقہ میں اُن کی روایتیں ہرگز نہیں لی جاتی۔ اختلاف زمانہ کے اعتبار سے اتنا فرق ضروری ہے کہ ہمارے زمانہ کے علما اُن کی طرف توجہ نہیں کرتے اور چونکہ وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا نئی باتیں پُر جوش طبائع کو ناگوار ہوتی تھیں اسلئے اُن کے رد میں زیادہ تر اہتمام ہوتا تھا۔ بہر حال جس قدر مخالفوں کی کوششیں زیادہ ہوئیں محدثین نے احتیاط اور حفاظت میں زیادہ تر اہتمام کیا جس پر فن رجال گواہی دے رہا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اُن کے اثر تعلیم سے مذاہب بالملہ کے فرقے بن گئے سو یہ بات دوسری ہے۔ اس میں طبائع کی مناسبت اور انفعال کو دخل تام ہے

حدت پسند طبیعتیں ہمیشہ مذاہب بالملک کو مدد دیتے آئے اسی کو دیکھ لیجئے کہ قادیانی
مذہب کے خیالات کو نہ کوئی عقلمند مطابق عقل سمجھتا ہے نہ کوئی دیندار مناسبت
جن کا حال افادۃ الافہام سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پھر مرزا صاحب کی زندگی میں
یہ کہنے کو گنجائش تھی کہ جب وہ عیسیٰ موعود ہیں تو دجال کو کبھی نہ کبھی قتل ضرور کریں گے
مگر ان کے مرنے سے تو ثابت ہو گیا کہ وہ عیسیٰ موعود ہرگز نہیں تھے۔ کیونکہ نہ اہل
نے مسلمانوں کے دجال کو قتل کیا جس کا حال احادیث میں مذکور ہے۔
اور نہ اپنے تاویلی دجال یعنی پادریوں کو باوجود اسکے ان کے پیرواب بھی
یہی کہے جاتے ہیں کہ وہ عیسیٰ موعود ضرور تھے بلکہ کرشن جی بھی تھے بلکہ سب
کچھ تھے اور ان خیالات کے رد میں کتابیں لکھی گئیں۔ اما نہ پرچے شائع ہوئے
اخباروں میں مضحکہ اڑاے گئے۔ مگر ان کو خدش نہیں اور کچھ بھی کہہ کے
اسکو جواب فرض کر لیتے ہیں۔ غرض کہ اس قدر پڑاثر تعلیم اور پُر زور ترویج پر ہم
دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کے نئی باتوں کا ذرا بھی بُرا اثر مذاہب حق پر نہیں
پڑا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے شیوع سے اور دوسرے مذاہب
پر اثر نہیں پڑتا بہر حال کسی اسباب سے ہم یقیناً کہتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہب
اہل بدعت کی کارروائیوں سے محفوظ رہا اور صحیح حدیثوں میں ان کا کوئی اثر
نہیں ہونے پایا۔

مختلف خیالات مختلف عادات مختلف عقائد مختلف قوم کے لوگ جو ہمارے
دین میں داخل ہوتے گئے ان سے ہمارے دین میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ بلکہ
خود ان کے خیالات اور عادات بدلتے گئے۔ باوجودیکہ اس وقت ہماری قوم

میں افلاس ہے مگر یورپین ہنود وغیرہ جو مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام کا طریقہ اختیار کر کے اپنے طریقہ کو خیر باد کہہ دیتے ہیں اسوقت تو اسلام کی حالت ظاہری بھی دوسری اقوام سے بدرجہا بہتر تھی۔ غرض کہ ان اسباب کو امامیث کے منہ میں کوئی دخل نہیں۔ البتہ اُس زمانہ میں جلسہ ازدہو کے بھی دیا کرتے تھے تو اُن کی وجہ سے محدثین نے بھی اسناد میں بہت سے شروط لگا کر تشدد کر دیا۔ اور عدم واقفیت سے کسی نے ایسے لوگوں سے روایت لی بھی تو اطلاع کے بعد لکھے ہوئے اجزائے تلف کر دئے جاتے تھے۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ بعض ذرکتیہ جو کتابیں لکھوانی گئیں تھیں مخالفت اعتقاد کی وجہ سے سب پھاڑ دی گئیں پھر جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا مخالفت بڑھتی گئی اور منافرت گہنی گئی یہاں تک کہ ہر مذہب کے لوگ مستند شیوخ کے حلقوں میں شریک ہو کر بحسب لیاقت و قابلیت فن حدیث میں کمال حاصل کرنے لگے۔ اور بعض افراد انہیں ایسے سہرا آوردہ بھی بکھلے کہ شہرہ آفاق ہوئے ایسے لوگوں سے بعد اس کے کہ اُن کا صدق مسلم اور مکرر تجربوں سے ثابت ہوا۔ ہمارے محدثین نے بھی روایت کی ہے اور اُن کو مستند بھی جانتے تھے میا کہ تذکرۃ الحفاظ میں جبہ ابن ربیع میں لکھا ہے کہ ابن معین کا قول ہے کہ اگر عبدالرزاق مرتبی بھی ہو جائے تو ہم اُن کی حدیث کو نہ چھوڑینگے۔ وجہ یہ ہے کہ صدق ایک علیحدہ مستقل صفت ہے۔ اسکو کبھی مذہب سے تعلق نہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض یورپین اور ہندو ایسے راستگو ہوتے ہیں کہ عموماً اُن کا اعتبار ہوتا ہے اور بعض مسلمان ذی علم ایسے جھوٹے ہوتے ہیں کہ خود اُن کے دوستوں کو اُنکے قول کا

کا اعتبار نہیں ہوتا۔ چونکہ ابن معین رحمہ کو مکرر تجربوں سے عبدالرزاق کے صدق کا یقین ہو گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں جو عبدالرزاق شیعیت کا الزام لگاتے تھے کہا کہ وہ شیعی تو کیا اگر مرد بھی ہو جائیں تو جھوٹ نہ کہیں گے اگر ہم ان کی حدیث نہ چھوڑیں گے۔ غرض کہ اہل بدعت سے جو روایتیں لی گئی ہیں وہ غفلت سے نہیں لی گئیں۔ جس سے بے احتیاطی کا الزام عائد ہو۔ یہ بات مشاہد ہے کہ جن کو اپنی ہوشیاری اور تجربہ کاری پر پورا بہرہ ہوتا ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ مگر جہاں دھوکے کا اندیشہ ہوتا ہے احتیاط سے زیادہ تر کام لیتے ہیں بہر حال دھوکا نہیں کھاتے۔ اس بطور قفادان حدیث نے اہل بدعت وغیرہم سے حدیثیں لیں پہرچن میں شریط صحت پورے پائے ان کو صحیح کہا اور جن میں نہیں پائے علی حسب مدارج ضعیف منکر موصوع وغیرہ میں داخل کر دیا۔ بہر حال جنہ صحت کا اتفاق ہے وہ یقیناً صحیح ہیں۔

مولوی صاحب نے اشاعت حدیث پر جو حکم لگا دیا کہ اس سے اعتماد اور صحت حدیث کا معیار کم ہوتا گیا۔ اس میں نظر غائر اور واقعہ سے مدد نہیں لی ورنہ یہ کبھی نہ کہتے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ جس قدر اہل بدعت پھیلتے گئے محدثین احتیاط زیادہ کرتے گئے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ متاخرین نے بنسبت متقدمین کے حدیث کی تحقیق زیادہ کی۔ یہاں تک کہ ایک ایک حدیث سو سو طریقوں بلکہ اس سے بھی زیادہ سے حاصل کی چند

ظاہر اہل کام فضول معلوم ہوتا ہے۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو مقتضائے احتیاط یہی تھا اس کی توضیح اس مثال سے ہو سکتی ہے کہ کسی بیمار کو کسی دوا کی ضرورت ہو اور ایسا شخص اسکو لاوے جس کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے۔ یا دوست۔ تو وہ اس دوا کو لے تو لیکر اگر اسوقت تک اس کا استعمال نہ کر گیا جب تک کہئی حکیموں کی زبانی معلوم نہ ہو کہ وہ وہی دوا ہے جو اس کے مرض کے لئے مفید ہے اس طرح محدثین نے جب دیکھا کہ اشاعت حدیث کرنے والے اہل بدعت بھی کجہرت ہیں اور غلط ملط کی وجہ سے ان کا اتیان مشکل ہے اس لئے ایک ایک حدیث کو متعدد طریقوں سے حاصل کرتے جس سے اطمینان ہو جاتا۔ کہ حدیث صحیح ہے اب دیکھئے اشاعت حدیث سے اعتماد اور صحت کا معیار کم ہوا یا زائد۔

تو لے سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا ہر طالب علم کی ہمت بہت کم مصروف تھی کہ کمال حاصل کر کے جن حضرات کے حلقے قوی تھے وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ جس قدر سبق زیادہ حاصل ہو بہتر ہے چنانچہ ابھی معلوم ہوا کہ تحصیل حدیث کے زمانہ میں کھانا پکانا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے کہنے کے وقت کو بھی تحصیل حدیث ہی میں وہ صرف کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر حدیثوں کو لکھ لیں اور دفتر گرم ہو جائے تو کل محنت برباد ہو جائیگی اس لئے وہ ہمیشہ حدیثوں کو ازبر کرنے کی کوشش میں رہتے اور طبیعت کو لکھنے کی عادی ہی نہیں بناتے تھے۔ اسوقت کے محدثین نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ

درمیان حدیث و کلام

جب تک کہنے کا طریقہ نہیں تھا حافظے قوی تھے۔ اور جب سے اس طریقہ کی بنیاد پڑی حافظوں میں ضعف آگیا۔ اور تعجب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لا تکتبوا عنی یعنی احادیث مت لکھا کرو اُس میں جہاں اور مصلحتیں تھیں ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ حدیثیں کل محفوظ رہیں۔ کیونکہ لا تحفظوا عنی تو فرمایا ہی نہیں۔ بلکہ بجائے اس کے فیلیخ الشاہد الغائب کہہ کر تاکید فرمادی کہ حدیثیں یاد رکھ کر ان کی اشاعت کرو۔ اس حفظ کی بدولت علاوہ احادیث کے جرح و تعدیل میں جو کچھ اساتذہ سے سُنتے تھے ہر وقت اُن کے پیش نظر رہتا تھا جس حدیث اور راوی سے کوئی حدیث سُنتے تو حافظ اُس راوی کے حالات اور اُس حدیث سے جو امور متعلق ہیں سب پیش کر دیتا پھر اپنی ذاتی تحقیق علاوہ اُسکے ہوتی غرض کہ شدہ شدہ اُن کے حافظے کتب خانے اور وہ حضرات خود ناظر کتابیں ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ رحم نے رفع الملام میں لکھا ہے۔ فکانت دواہم

صدورہم التي تحوى اصناف مافی الدواوین و ہذا امر لایسک فیہ من علم القضاۃ یعنی قدامت کے پاس اگرچہ کتابیں نہ تھیں۔ مگر اُن کے سینوں میں ان کتابوں سے کئی حصے زیادہ حدیثیں جمع تھیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ کوئی واقف شخص اس میں شک نہیں کر سکتا۔ انتہی۔ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جو روایت وہ کسی سے سنتے فوراً سمجھ جاتے کہ وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف موضوع وغیرہ۔ اس وجہ سے جلسہ اُن کے رو برو اپنی روایتیں پیش کرنے سے خوف کرتے تھے۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اُن حضرات کے حافظے سے تصحیح احادیث میں جس قدر مدد ملی ممکن نہیں کہ کتابت سے مل سکتی۔

اُس سے اتنا ہی ہوتا کہ ہر قسم کی روایتوں کا ذخیرہ فراہم ہو جاتا جس کو صحت و غیر صحت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ کتابت کی وجہ سے حافظوں میں ضعف آجاتا جس سے روایت لینے کے وقت ذراوی کے حال کا علم نہ رجال اسناد کی خبر نہ معلوم کہ دوسرے اساتذہ کن الفاظ سے اُنہیں حدیث کو روایت کرتے ہیں الحاصل اسباب حفاظت احادیث صحیحہ میں ایک قوی سبب یہ بھی ہے کہ اوائل میں صرف حافظہ ہی سے یہ کام متعلق رہا گویا من جانب الستر یہ حفاظت ہوئی کہ مدتوں کسی کو کلمہ کا خیال ہی نہ آیا اور جب ایک سو سال کی کوششوں سے صحیح صحیح حدیثیں جمع ہو گئیں تو اس وقت لکھنے کی اجازت ملی۔

اب دیکھئے باوجودیکہ حفاظت احادیث صحیحہ جو قوت حافظہ سے ہوئی کتابت سے ممکن نہ تھی مگر مولوی صاحب اُنسی کو سب سے زیادہ مغر بتلاتے ہیں۔

قولہ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیالیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اغالیط کا ایک دفتر بے پایاں تیار ہو گیا۔ اتنی۔

یہ درست ہے اگر کل فرق باللہ سے قطع نظر کر کے صرف روافض ہی کی کتابت دیکھ لی جائیں تو ایک دفتر بے پایاں پیش نظر ہو جائیگا مگر اُس سے ہمارے محدثین کو کیا تعلق ہر ایک فرقہ کے یہاں اُن کے مخترعات کا دفتر رکھا ہوگا ہمارے یہاں تو وہی حدیثیں محفوظ چلی آرہی ہیں جبکہ حفاظت میں ہزار ہا محدثین قرآن بعد از ان مصروف رہے۔ البتہ اہل بدعت کے خلط ملط سے متاخرین کی کتابوں میں چند ممنوع حدیثیں داخل ہو گئیں۔ جبکہ محدثین نے چھانٹ کر الگ بھی کر دیا۔ چنانچہ ممنوعات کی کتابوں میں وہ لکھی جاتی ہیں اور انہیں بھی بہت سی حدیثیں ملیں

کہ منوعات سے بڑا بڑا نسخہ محفوظ رکھنا

کہ محققین نے اُن کو موضوعات سے خارج کر دیا۔ اگر یقینی موضوعات کی چھٹی عا میں تو سود و سود سے زیادہ نہ ہوں گی۔

غرض کہ موضوعات اور اعمالیت کا دقت بے پایاں اہل سنت و جماعت کے یہاں تیار ہو جانا غلط محض ہے۔

قولہ امام بخاری نے صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کئی لاکھ حدیثوں میں صرف نو کسی سولہیں انتہی۔

یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ نے بڑے اہتمام سے تمام حدیثیں پہنچا دیں۔ اور تابعین نے نہایت شوق سے اُن کو لیا۔ اور تبع تابعین وغیرہم قرآن بعد قرن بڑی جانفشانیوں سے انکو حاصل کر کے حفاظت کرتے رہے اور خود امام بخاری بھوکے پیاسے تمام اسلامی دنیا میں تحصیل کی غرض سے سلاطین مدت دراز تک پہرا کئے۔ اور مرمر کے جو حامل کیا سود و ہزار کیونکہ دوسری حدیثیں تو بیکار گئیں۔

معلوم نہیں مولوی صاحب سے کس نے کہا کہ جامع کلینے سے مقصود امام بخاری کا صحیح حدیثوں کو جدا کرنا تھا۔ فتح الباری میں امام بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ جامع میں شیخی حدیثیں داخل کیں جو صحیح ہیں اور بہت سی صحیح حدیثوں کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ کتاب بڑی ہو جائیگی۔ اگر اُن کا یہ مقصود ہوتا جو مولوی صاحب نے سمجھا ہے۔ تو اپنے جامع کو لاکھ حدیثوں کا مجموعہ بناتے کیونکہ فتح الباری وغیرہ میں اُن کا قول مصرح نقل کیا ہے کہ لاکھ صحیح حدیثیں مجھ پر یاد ہیں تو اُن کو یاد تھیں اور اُن کے استاد امام احمد رحمہ کو سات لاکھ سے زیادہ

میں نے وضع کی ہیں تاکہ کم مایہ اور کم عقل مسلمان کے دل میں کچھ نہیں تو شبہ ہی پیدا ہو جائے اور بے دینوں کو دستاویز مل جائے کہ اسلام میں کلمات قابل اعتبار نہیں۔ اگر فی الواقع اُس نے حدیثیں بنائی تھیں تو علماء کے رویہ پیش کرتا کہ یہ روایتیں جو محدثین کے یہاں دائر و سائر ہیں میری بنائی ہوئی ہیں اور اُس کو محدثین تسلیم بھی کر لیتے تو ایک بات تھی۔ ابھی معلوم ہوا کہ ایک ایک حدیث اُس زمانہ میں سو سو طریقوں سے لی جاتی تھی۔ تو بتائے کہ ایک غیر متدین شخص کی بنائی ہوئی حدیثوں کو کس نے مانا ہوگا۔ غرض کہ عبد الکریم کی طرف سے کوئی شہادت پیش نہیں ہوئی۔ کہ فی الواقع اُس کی طرف سے دین میں رخنہ پڑ گیا۔ پہر ایسے مخالف شخص کا یہ اقرار کہ میں نے دین میں رخنہ ڈال دیا۔ مسلمانوں کے ضرر پر کیوں کر قابل سماعت ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہ درحقیقت مجرّم و دعوے ہے۔ جو نہ شرعاً قابل قبول ہے نہ قانوناً عرفاً۔

قولہ بہت سے ثقات اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے۔ حافظ زین الدین عراقی کہتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا۔ کیونکہ ان واضعین کے تفقہ اور تورع و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں۔ اور رواج پائیں۔

بعض نیک نیت بزرگوں نے جو فضائل اعمال میں حدیثیں بنائی گو وہ فعلِ بُرا تھا مگر اُس سے دین میں کوئی رخنہ نہیں پڑا۔ اسلئے کہ بہت سے بہت اُس کا اثر ہوا سو یہ ہوا کہ جو سورہ مینے میں مثلاً ایک بار پڑھا جاتا تھا لوگ اُسکو روز پڑھنے لگے۔ جس کی شرعاً کوئی مانعت نہیں۔ پھر اُن حضرات نے راز میں کہہ بھی دیا

کہ فلاں فلاں حدیث ہم نے بنائی ہے اس سے اُن احکام شرعیہ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو حلت و حرمت سے متعلق ہیں اور نہ یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ اسطرح اور حدیثیں بنائی ہوں گی۔ کیونکہ وہ حضرات اپنی طرف سے احکام ثابت کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔

قولہ وضع کے بعد مسابلات، غلط فہمیاں۔ بے احتیاطوں کا درجہ تھا جبکہ وجہ سے نہ رسول اِقتوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے بعض محدثین کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے۔ اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دہوکا ہوتا تھا۔ اور وہ اُن کے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے امام زہری جو امام مالک کے استاد اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔

اُن کی نسبت علامہ سخاوی لکھتے ہیں وکذا کان الزہری یفسر الحدیث کثیرا وبرا سقط اداة التفسیر یعنی اسطرح زہری اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حروف جن سے اُس عبارت کا تفسیر ہونا لازمی ہو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیونکہ ابھی یہی حال تھا وہ اکثر حدیث کے بیچ بیچ میں یعنی کہ بیان کرتے جاتے اور اکثر یعنی کلفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا۔ کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

اہل انصاف پر ظاہر ہو گیا ہوگا کہ احادیث کے ضعیف اور موضوع قرار دینے کی غرض سے جس قدر احتمالات پیدا کئے گئے تھے بفضلہ تعالیٰ سب اہل

ثابت ہوئے والحمد للہ علی ذلک۔ اب مسائل اور غلط فہمیوں کا درجہ ہے
یہاں بھی مولوی صاحب نے پرکاکو تر بنا دیا۔ بات اتنی تھی کہ بعض اعاویث
کے معنی بہتر شخص کی سمجھ میں نہیں آتے تھے اسلئے بعض محققین تدریس کے
وقت ان کی تفسیر کی اور اسکو لفظ یعنی کہہ کر ممتاز بھی کر دیا۔ اور جہاں قرینہ اس کی
تفسیر ہونے پر تھا لفظ یعنی کو کبھی حذف بھی کر دیا۔ جیسا کہ سخاوی رحم کی عبارت مذکورہ
میں مصرح ہے۔ و رہا اسقط اداة التفسیر اس تغیر کی ضرورت اس وجہ سے
ہوئی کہ بعض طلبہ معنوں حدیث غلط سمجھے تھے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔
کہ حدیث نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تیخذ الروح غرضا کو ایک محدث نے
ان تیخذ الروح عرضا روایت کی لوگوں نے مطلب پوچھا تو کہا کہ ہوا لینے کے
لئے دیر کچھ عریض نہ رکھا جائے حالانکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی جاندار کو
نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایسے موقع میں روح کی تفسیر میں یعنی الحيوان الذی فی الارض
اور عرض کی تفسیر میں یعنی الہدف کہا جائے۔ تو سوائے توحیح مطلب کے
معنی میں کوئی زیادتی نہ ہوگی خواہ لفظ یعنی مذکور ہو یا محذوف البتہ اہل احتیاط کو یہی
گوارا نہ تھا۔ اسلئے انہوں نے بیان کر دیا کہ فلاں فلاں محدث کبھی ایسی زیادتی
کیا کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ نہیں کہ اس قسم کی تفسیروں کے مؤلفین
پیدا ہو گیا کیونکہ ان میں اصل حدیث متباہر نہیں اسلئے کہ مثلاً و کعب رحم نے لفظ یعنی کو حذف
کبھی تو و کعب اس حدیث کے موجد تو تھے ہی نہیں آخر کسی شیخ سے انہوں نے
نی تھی پھر شیخ سے وہی اکیلے راوی نہ تھے۔ اور بھی جحد لمجد میں ان کے
شاگرد تھے جنہوں نے وہ روایت ان سے کی علیٰ ہذا القیاس ہر درجہ شیخ

سے وہ روایت راویوں میں محفوظ چلی آئی جس سے محدثین کو صاف معلوم ہو گیا کہ وہ زیادتی صرف وکیع کی روایت میں ہے۔

فتح المعنیٹ میں لکھا ہے کہ حدیث بدو الوحی میں التخت کا لفظ واروسہ زہری کی روایت میں التخت التعبد ہے چونکہ تخت کے معنی تعبد ہیں اس قرینہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بطور تفسیر یہ لفظ بڑایا گیا ہے اس قسم کی زیادتی سے ظاہر ہے کہ معنی میں کوئی تغیر نہیں ہوا چونکہ یہ حضرات اکابر دین ہیں جن کی جلالت شان پر تمام محدث متفق ہیں۔ اسلئے ممکن نہیں کہ کوئی زیادتی انہوں نے ایسی کی ہو کہ جس سے معنی میں تغیر واقع ہو لایہی زیادتی ہوتی تو حجتین اس کی تصحیح ضرور کر دیتے۔

مولوی صاحب کو اکاد لفظ جو کہیں مل گیا اُس پر انہوں نے طیفان برپا کر دیا کہ ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے۔ بھلا دس بیس قول تو ان کا بروئے کے ایسے پیش کریں جن سے معنی حدیث میں تغیر واقع ہو اسو۔ اور وہ حدیث میں شامل ہو گئے۔ ہم دعوئے سے کہتے ہیں کہ وہ پیش نہیں کر سکتے۔ الحاصل اول تو غیر ممتاز زیادتیاں مستند محدثین نے نہیں کیں اور اگر بادی النظر میں غیر ممتاز ہیں تو محققین نے دوسری روایتوں سے تحقیق کر کے ایک ایک لفظ کو ممتاز کر دیا۔ کہ حدیث میں داخل نہیں۔ بطور تفسیر بڑا ہوا ہے۔

قولہ بڑی آفت تدلیس کی سچی جس کا انتخاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل شتبہ کر دیا تھا ان کے سوا اور بہت سی بے اعتباریات یا شخص جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے

یشک مدین بھی گذرے ہیں مگر محققین نے ہر ایک مدرس کا نام لکھ دیا ہے جیسا کہ فن رجال سے ظاہر ہے اور تدریب الراوی میں امام سیوطی رحم نے لکھا ہے کہ خطیب نے ایک کتاب خاص مدین کے ناموں کی لکھی ہے۔ اور نیز ابن عساکر نے بھی ایک کتاب اسی باب میں لکھی ہے۔

غرض کہ جس بات میں ذری بھی بے احتیاطی ہوئی محدثین نے تحقیق کر کے تصریح کر دی کہ فلاں حدیث میں فلاں قسم کی بے احتیاطی ہوئی اور اسکو ضعیف یا موضوع میں داخل کر دیا جیسا کہ اصول حدیث اور دوسرے قنون حدیث سے ظاہر ہے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنہی حدیثیں موضوع تھیں سب موضوعات کی کتابوں میں داخل کر دی گئیں۔ اور ان کے سوا سب حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو اُسکے بعد اگر کوئی شخص کسی حدیث کے معنی سمجھ میں نہ آئیگی وجہ سے اسکو موضوع کہہ دے تو مسلمانوں کے نزدیک ان کا یہ قتل ہرگز قابل اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ تا سبھی سے حدیث تو کیا قرآن کو بھی بعضوں نے موضوع کہہ دیا۔ چنانچہ ملل بخلل میں عبدالکریم شہرستانی رحم نے لکھا کہ خوارج میں ایک فرقہ ہے کہ سورہ یوسف کو وہ خدا کا کلام نہیں سمجھتا۔ اس وجہ سے کہ اُس میں عشق کا قصہ مذکور ہے جس کا بیان کرنا خدا کی شان سے بعید ہے اگر ایسے لوگوں کی بات چل جائے تو ہر خود غرض اپنے مفسر مطلب حدیثوں کو موضوع کہہ دیا جس سے ہزار ہا محدثین کی جانفشانیاں اٹارتھ ہو جائیں گی مولوی صاحب نے سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ اس قسم کی حدیثیں ایسا دھوکہ لگیں کہ میری اُمت میں ۲۰ فرقے پیدا ہو گئے جن میں ہر ایک جنتی ہو گا باقی دوزخی

اور اُس کے بعد لکھے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کی نکتہ شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے
نے اسلام کے دائرہ کو جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة کی وسعت رکھتا ہے۔
اصلی وقعت پر قائم رکھا، انتہی۔

یہ بات بالکل غلط ہے کہ امام صاحب کا یہ قول ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کے
کہہ دینے سے آدمی قطعی جنتی ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ امام
صاحب معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن شریف میں ہے
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کچھ شک نہیں کہ منافق دوزخ کے
سب سے نیچے کے درجہ میں ہو گئے انتہی۔ حالانکہ منافق لا الہ الا اللہ بلکہ
محمد رسول اللہ بھی کہتے اور نماز روزہ بلکہ جہاد وغیرہ میں شریک رہتے تھے
اور قرآن شریف میں ہے۔ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا اور جو
مسلمان کو عمدہ مار ڈالے تو اُس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
اس میں یہ ارشاد نہیں کہ قاتل کافر ہو تو اُس کی یہ سزا ہو گی۔ اور لا الہ الا اللہ کہتے
جنت میں چلا جائیگا۔ اور قرآن شریف میں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین
والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الخریق۔ یعنی جو دین سبے بچلانے
لگے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کو عذاب ہے
دوزخ کا اور انکو عذاب ہے آگ لگنے کا۔

ان کے سوا اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے ظاہر ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے
دوزخ کا مستحق ہوتا ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ خود مولوی صاحب نے سیرۃ النعمان
میں لکھا ہے کہ امام صاحب قرآن کے مقابلہ میں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں

تو اب بتائیے کہ اتنی آیتوں کے مقابلہ میں ایک حدیث پر انہوں نے کیونکر عمل کیا ہو گا۔

بہر حال حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة کے قرینہ سے ۳، مذہب والی حدیث کو موضوع قرار دینا باطل ہے۔ اس لئے کہ قرآن شریف میں جو عقائد بیان کئے گئے ہیں اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصریح کر دی جنکو صحابہ نے سُنکر یاد رکھا اور انہی اعتقادوں پر عمر بھر رہے ایسے اعتقادوں کو خلاف عقل کہہ کر کوئی شخص نہ مانے اور اقوال صحابہ اور احادیث کو موضوع قرار دے اور قرآن کے معنی کو گھما کر اپنی مرضی کے مطابق بنالے تو اُسکے گنہگار اور خطاکار نہیں کیا تاں کیونکہ نہ اُس نے خدا کی بات مانی نہ رسول کی نہ مسلمانوں کا طریقہ اختیار کیا۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدٰی ویقع غیر سبیل المؤمنین نوذ ما تولّٰی و نصلہ جہنم و سارت مصیّرًا۔ جو شخص راہِ راست ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے رستے کے سوا دوسرے رستے ہوئے تو جو رستہ اُس نے اختیار کر لیا ہے ہم اُسکو اُسی رستے چلائے جائیں گے اور آخر کار اُسکو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور وہ بہت بُری جگہ ہے انتہی۔

اور گنہگار اور خطاکار کا دوزخی ہونا اس آیت سے ثابت ہے قولہ تعالیٰ۔ بلی من کذب سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہم مٰخذون یعنی کیوں نہیں جہنم کیا گیا گناہ اور گمیر لیا اُسکو اُسکے گناہ نے سو وہی ہیں لوگ دوزخی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

غرض کہ جتنے اسلام میں فرق بالملہ ہیں جن کا مخالف قرآن و حدیث و طریقہ صحابہ ہونا

ثابت ہے اُن کا دوزخی ہونا قرآن سے ثابت ہے اور یہی بات اُس حدیث شریف سے بھی ثابت ہے رہا یہ کہ تہتر فرقوں کی تعیین حدیث میں ہے سو جب اس مشین کوئی کے مطابق فرقوں کی کثرت مشاہد ہے تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے فرقہ پر حق تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرادیا تھا اور وہ کل تہتر تھے۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی تفصیل نہیں بتلائی۔ اسلئے علما کی تخمین میں فرق آجائے تو حدیث سے اُسکو تعلق نہیں۔

ہر فی علم اس بات کو جانتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اکثر مقامات ایسے ہیں کہ ہر شخص اُن کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے فقہاء کی ضرورت ہوئی جن میں عمر بھر محنت اور جانفشانی کے بعد توضیح مشکلات اور توفیق اختلافات کی صلاحیت پیدا ہوئی اب اگر کوئی اجنبی مجھ واس کے کہ کوئی حدیث مجھ میں نہ آئے اور اختلافات میں توفیق نہ دے سکے۔ اور اُسکو موضوع قرار دیدے تو اُس کا قول قابل التفات نہیں ہو سکتا۔

قولہ۔ تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور روایت بالمعنی سے اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا قریباً ناممکن ہے۔

صحابہ کی حالت تمام مسلمان جانتے ہیں کہ دین میں وہ کیسے محتاط تھے جس قسم کی احتیاطیں خدا و رسول نے اُن کو سکھلائی تھیں اُسی مطابق اُن کا عمل تھا بیض صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا تھا انہوں نے اس وجہ کی احتیاط کی کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا گر جاتا تو خود اتر کر لیتے اور کسی سے نہ مانگتے۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت نے فرمایا۔ وع مایریک الی مالایریک یعنی

جس بات میں شک ہو اُس کو چھوڑ دو اور اُس بات کو اختیار کرو جس میں کوئی شک نہ ہو اسی پر ان حضرات کا عمل رہا اب غور کیا جائے کہ اگر روایت بالمعنی جائز نہ ہوتی تو ایسا محتاط حضرات جنہوں نے اپنی جانوں کو دین کے کاموں میں وقف کر دیا تھا ان کو کیونکر جائز رکھتے۔ بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے اول تو وہ عام فہم ہوتی کیسا ہی غبی جھگلی آدمی ہوتا سمجھ جاتا۔ پھر عادت شریفین یہ تھی کہ جو ضروری بات ہوتی اُس کو مکرر تین تین بار فرماتے تاکہ اُس کا مطلب بخوبی ذہن نشین ہو جیسا کہ کتب سیر سے ظاہر ہے چونکہ صحابہ امور رتھے کہ جو بات سنیں اور لوگ پہنچا دیں اسلئے موافق عرف و عادت کے اُس مضمون کو پہنچا دیا کرتے تھے کیونکہ ہر ملک و قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی پیام کسی کو کہلایا جاتا ہے تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مضمون پہنچانے کی ضرورت ہے نہ کہلانے والے کا مقصود ہوتا ہے کہ بعینہ سب الفاظ پیام نقل کئے جائیں نہ پیام لیجانیو الا اس کا خیال کرتا ہے۔ ہاں کہی مقصود یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بعینہ نقل کئے جائیں مگر اس وقت تصریح کر دیکھائی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں لفظ بلفظ اُس کو سنا دیا جائے غرض کہ صحابہ اپنے عرف کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کیا کرتے تھے۔ اگر اس عرف کے خلاف حضرت کا مقصود ہوتا تو لفظ بلفظ کلام مبارک کو نقل کرنے کی تاکید فرادیتے حالانکہ اس قسم کا تشدد کسی روایت میں دیکھا نہیں گیا بلکہ بعض روایات میں تصریح وار ہے کہ روایت بالمعنی کا مضاف فقہ نہیں۔ جیسا کہ کثر العمال میں ہے عن یعقوب بن عبد اللہ بن سلیمان ابن اکمل الشیبی عن ابیہ عن جیدہ قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا نبینا انت وانا یا رسول اللہ اننا نسمع منك الحدیث ولا نقدر علی تاویلہ کما

سمعتنا منک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذالم تملکوا حراناً ولا تخرمو املاً ولا وصتم المعنی
 فلا بأس بہ یعنی سلیمان ابن ابی ائمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر
 فدا ہوں یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی حدیث سنستے ہیں تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔
 کہ جس طرح سنستے ہیں بلا کم و کاست روایت کر دیں فرمایا جب حلال کو حرام اور حرام
 کو حلال نہ کرو اور معنی برابر بیان کر دو تو کوئی مضائقہ نہیں اور دوسری روایت
 بھی کنز العمال میں طبرانی اور ابن مردودیہ سے نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے
 کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری طرف سے کوئی جھوٹی
 روایت کرے تو وہ دوزخی ہے۔ اُس پر صحابہ نے پوچھا کہ بعض حدیثوں کے
 بیان کرنے میں کمی و زیادتی ہو جاتی ہے۔ کہا اس پر بھی عذاب ہو گا۔ فرمایا میرے مقصود
 یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایسی بات میری طرف سے بیان نہ کی جائے جس میں سلام پر
 عیب لگایا جائے۔

غرض کہ روایت بالمعنی میں اقسام کے احتمالات پیدا کر کے حدیثوں کو ساقط الاعتبار
 کرنا خلاف حدیث و طریقہ صحابہ ہے۔ اہل تابعین کے بعد جب اہل مذاہب باطلہ
 اور خود غرض روایت بالمعنی کے ضمن میں اپنی اغراض پورے کرنے لگے اُس وقت
 امام صاحب نے روایت بالمعنی میں کلام کیا جیسا کہ سیرۃ النعمان میں مولوی شمس العلما
 صاحب نے لکھا ہے۔ (لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ اور تابعین
 تک محدود کر دیا اور اور لوگوں کے لئے روایت باللفاظ کی قید لگائی)

مولوی صاحب نے احادیث کو ساقط الاعتبار کرنے کی اور بھی تدبیریں بتائی ہیں
 جن کا حاصل یہ ہے کہ پہلے تو یہ یقین نہیں کہ رواۃ اسناد فی الواقع ثقہ منابہ القلب ہیں

یا نہیں اور اگر ہیں بھی تو روایت متصل ہے یا نہیں خصوصاً معنی میں تو ثبوت اتصال بہت ہی مشکل ہے اور اگر اتصال ثابت بھی ہو تو صحابہ کے کل اقوال حدیث مرفوع ہونے پر دلالت نہیں کرتے مثلاً اس قسم کے الفاظ (کہ یہ امر سنت ہے) انہی مرفوعیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مرفوع ہونا بھی ثابت ہو گیا تو خبر احاد سے یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔

عقل کی عادت ہے کہ جب کسی بلوانا یا کوئی کام کرنا منظور نہیں ہوتا تو اقسام کے احتمالات پیش کر دیتے ہیں چنانچہ یہ حکایت مشہور ہے کہ ایک رات کسی صاحبکار عزیز بیمار ہوا انہوں نے اپنے ملازم سے حکیم کے یہاں جانے کو کہا چونکہ تھا وہ بڑا ہوشیار لگاتار باتیں بنائے کہ حضرت رات بہت ہو گئی ہے معلوم نہیں حکیم صاحب میرے لئے دروازہ کھولتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر کھولنا بھی تو معلوم نہیں دو اشارے یا نہیں۔ اور اگر تیار بھی ہو تو ویسے ہیں یا نہیں۔ اور اگر دے ہی تو معلوم نہیں کہ منید ہوگی یا نہیں۔ اسلئے بہتر یہی ہے کہ یہ تجویز موقوف رکھی جائے۔ مگر اس قسم کی باتیں اجنبیت اور بے تعلقی میں سوجتی ہے۔ اگر وہ خود ملازم یا اس کا کوئی عزیز بیمار ہوتا تو اس وقت بجائے اسکے کہ احتمالات پیدا کرے اور اسے احتمال پر توجہ کرتا دیکھے جب کسی کے سر یا اور کسی عضو میں شدت سے درد ہو تو وہ ہر کسی سے درپوچھتا ہے۔ پھر اگر کوئی دوا کسی نے بتلا دی تو اس کا نہایت ممنون ہو کر اس دوا کا استعمال کرتا ہے اور نہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس طبابت کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں اور نہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ دوا مفید ہوگی یا مضر۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ شاہی حکم کسی کی طلبی کا آجائے تو اس کی تعمیل کس قدر

مزدوری سمجھی جاتی ہے اور یہ نہیں پوچھا جاتا کہ حکم نامہ لانے والا چیرا سی سرکاری آدمی ہے یا کوئی دغا باز ہے جو کسی خاص عرض سے یہ کام کیا ہے اس لئے کم از کم دو گواہوں سے اُس کا سرکاری آدمی ہونا ثابت کیا جائے اور نہ یہ پوچھا جاتا ہو کہ اس کا کیا ثبوت کہ وہ حکم نامہ خاص ہمارے نام سے ہے ممکن ہے کہ کسی شخص کے نام سے ہو کیونکہ ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں اور نہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ دستخط اور مہر جعلی ہے یا اصلی کیونکہ جعل از جعلی سکے تک بنایا کرتے ہیں غرض کہ اُس حکم نامہ کی تعمیل کے بغیر چارہ نہیں۔ صرف قرائن سے جو ظن غالب ہو جاتا ہے اُس کی تعمیل پر مجبور کرتا ہے اگر بات بات میں علم قطعی کی ضرورت سمجھی جائے تو دنیا کے بہت سے کاروبار ملتوی اور درہم و برہم ہو جائیں گے۔ یہ امر مشاہد ہے کہ لاکھوں روپیوں کے معاملے تار کے ذریعہ طے ہوتے ہیں حالانکہ تار کی خبر قطعی نہیں ہو سکتی لیکن ہے کہ کوئی دوسرے شخص نے تار دیدیا ہو مگر قرائن سے جب ظن غالب ہو جاتا ہے تو اُس پر عمل کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا اسی طرح دین میں بھی ظن غالب قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ دو شخصوں کی گواہی سے حقوق ثابت ہو جاتے ہیں جتنی کہ قصاص کا حکم صرف دو گواہوں سے ثابت ہوتا ہے حالانکہ عقلاً اور شرعاً آدمی کی جان قابل حفاظت ہے اب غور کیجئے کہ وہ حضرات جن پر اسلام کی اشاعت اور ابقا کا مدار سمجھا جائے تو ہیرو قہ نہ ہو گا۔ ہر زمانہ میں ہزار ہا تھے جنہوں نے اپنے سب کاروبار و نیوی چھوڑ کر صرف اس بات میں کوشش کی کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تلف نہ ہونے پائیں کیا ایسے ضعیف احتمالوں سے اُن کی جانفشانیوں بیکار ہو جائیں گی۔

کیا ان ہزار ہا معتدایا اہل سلام کی متواتر خبروں سے ظن غالب بھی نہ ہوگا کہ یہ احادیث جن کی خبر ہر قرن کے علما نے دی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں۔

غرض کہ جس مسلمان کے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اُن کے کلام مقدس کی وقت ہوگی۔ اُس کا یہ خیال ہوگا کہ بجائے اُسکے کہ معتبر حدیث میں احتمال پیدا کرے ضعیف حدیثوں پر عمل کرے کو بھی اپنی معاد اور نجات سمجھنا ہاں احادیث متعارضہ اور ضعیفہ وغیرہ میں اُسکو ظن غالب حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی سو اگر وہ مجتہد ہو تو قرآن وغیرہ سے مدد لیکر اجتہاد کرے گا ورنہ کسی مُتَشَدِّدِ مَجْتَہِد کی تقلید کرے اس ظن غالب پر عمل کرے گا کہ مجتہد نے جو تمام آیات و احادیث پر غور کر کے اجتہاد سے حکم دیا ہے وہ موافق قرآن و حدیث ہے۔

یہ منہی بحث تھی کلام اس میں تھا کہ محدثین رحمہم اللہ نے بڑی بڑی جالفنائینوں سے احادیث نبویہ کے حفاظت کی سو آپ نے دیکھ لیا کہ اُن کی اول الغریباں اور فطری اور جانبازیاں کس قسم کی تھیں۔ تعصب کو دور کر کے ان حضرات کے کارناموں کے ساتھ دوسرے تمام ادیان اور اسلامی فرقوں کے کارناموں کا مقابلہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنے نبی کے کلام پاک کی حفاظت کا امتحان جوابِ اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں دراصل یہ صرف تائیدِ آسمانی ہے کہ حق تعالیٰ نے بمصداق واللہ یستحق برجتہ من یشاء ایک جماعت کو اس کام کے لئے خاص فرما کر ہر طرح سے اُن کی مدد کی ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء اور اپنے سچے دین کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ دوسرے ادیان حق میں بھی دیندار لوگ تھے مگر ان سے حفاظت دین نہ ہو سکی۔ اور اپنے خالص دین کو کہو بیٹھے۔ اس کی تصدیق میں ہم چند امور پیش کرتے ہیں۔ جن سے اہل اسلام اور اہل ادیان سابقہ کا موازنہ ہو جاوے اور اہل انصاف سمجھ جائیں گے کہ قسام ازل نے دین کی حفاظت مسلمانوں ہی کی قسمت میں رکھی تھی۔

دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کو علاقہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضرت وہ ایک زبردست قوم ہے ہم ان سے لڑ نہیں سکتے اس کام کے لئے آپ اور آپ کا خدا تشریف لیجائیں۔ ہم یہاں ٹھہرے رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے قالوایا موسیٰ

ان لن ندعلھا ابداماداموا فیہا فاذهب انت ورنک فقالا اناہہنا قاعدون۔ یعنی اسرائیل کا مال ہے جن پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ احسان کیا تھا کہ فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کرا دیا۔ اور طرفہ یہ کہ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ چہرہ لاکھ مقابل یعنی سپاہی تھے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال کونسا ہے کہ ہنوز کسی قسم کی دنیوی ترقی انہوں نے نہیں دیکھی اور بے سامانی کی یہ حالت کہ جنگ بدر میں صرف تین سو تیرہ شخص تھے جن میں صرف دو تین گھوڑے اور ستر اونٹ اور کل لشکر میں آٹھ تلواریں اور چہرہ زرہ تھے۔ اور مقابلہ الیسیہ شہجہ نبرہ آزما قبیلہ فہش کا تھا جس کی دہاک ملک عرب پوٹھی ہوئی تھی ایک ہزار لشکر جہاز زرہ پوش مسلح لیکر معرکہ جنگ میں آئے پہنچے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت نے صرف ان سے رائے لی انہوں نے مرضی مبارک پا کر

بالاتفاق کہدیا کہ حضرت ہمیں آپ بنی اسرائیل تصور نہ فرمادیں جنہوں نے اذہبانت
وربک کہا تھا ہم ہر طرح سے رفاقت پر آمادہ اور جاننازی کے لئے مستعد
ہیں چنانچہ اس سچی عقیدت اور جان نثاری کا یہ اثر ہوا کہ نہ صرف ان کافروں کو ہریمت
ہوئی بلکہ تمامی ملک عرب پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ پھر یہ جاننازیاں حضرت ہی
کے زمانہ تک محدود نہیں تھیں بلکہ خلفاء کے زمانہ میں بھی دین کے لئے وہ جانفشانی
کیں کہ جن کی نظیر ملنی دشوار ہے۔

اب عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے کہ انہی میں وہ شخص تھا
جس نے آپ کو گرفتار کر دیا جیسا کہ انجیل متی اور مرقس اور لوقا اور یوحنا میں ہے
کیہ ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں تھا وہ سپاہیوں اور سرداروں کو لیکر
وہاں آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف رکھتے تھے اور اُن نے کہہ رکھا تھا کہ میں جسے
چوموں وہی عیسیٰ ہے تم اُسے گرفتار کر لو اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کہالے
ربن سلام اور یہ کہہ کر جو مل گیا یہ دیکھتے ہی سپاہیوں نے فوراً آپ کو گرفتار کر لیا لیجئے
یہوداہ جو اعلیٰ درجہ کے مقرب صحابی تھے اور نہایت خوش اعتقاد ہی سے
ربن کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ اور سلام بلکہ قدسوی بھی ہو رہی ہے اُن کی حالت
یہ تھی۔ برخلاف اسکے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات مکہ معظمہ سے
ہجرت فرمائی کفار مکہ نے حضرت کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ ایسی پرخطر
حالت میں آپ نے علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میری جگہ سو رہو اور آپ
روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسوقت یہ بھی خیال نہ کیا کہ قاتلوں کے
محاصرہ میں رات کیسی گزرے گی۔ اور بفکری سے حضرت کے بستر مبارک پر

آرام کیا اور اس قسم کے صد ہا واقعات کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہیں۔
 موسیٰ علیہ السلام کی اُمت بارہا مرتد ہوئی مگر چنانچہ بن حزم رحم نے مل میں لکھا ہے
 کہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ساٹھ سال ہی کے اندر کل بنی اسرائیل
 مرتد ہو کر علانیہ بُت پرستی کرنے لگے اور آٹھ سال تک بُت پرستی جاری رہی پھر
 عسال کے زمانہ میں چالیس سال تک ایمان پر رہے اُسکے بعد پھر مرتد ہو کر اٹھارہ
 سال بُت پرستی کرتے رہے غرغنگہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ تک پوری قوم سات بار
 مرتد ہوئی اسی طرح ہر زمانہ میں کسی بادشاہ کے دباؤ سے ایمان لاتی پھر مرتد بھی ہو جاتی
 جس کی تفصیل ابن حزم رحم نے لکھی ہے اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی زمانہ ایسا آیا تھا بلکہ بغضتہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اُمت
 کی زیادتی اور ترقی ہی ہوتی رہی۔

اب عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور اُمت کا بھی حال سُن لیجئے۔ آپ کے رفع
 کے وقت کل آپ کے اصحاب ایک سو بیس تھے جیسا کہ ابن حزم رحم وغیرہ نے
 لکھا ہے مگر اُن کی سعی سے چند روز میں سات سو کی تعداد ہو گئی تھی۔ لیکن یوں
 جو یہودیوں کا بادشاہ تھا اُس نے اُن کو گمراہ کرنے کی غرض سے ترک دنیا کر کے
 اُن میں جا ملا اور اُن کا مستند علیہ بنکرا اپنے الہاموں کے ذریعہ سے اُنکو اُن کے
 قبیلہ سے منحرف کیا اور تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اُن
 کے اعتقاد میں خدا بنا دیا اور سوائے ایک شخص کے جو اپنے چند رفقاء کے
 ساتھ علمحدہ ہو گیا سب نے اُس کی پیروی کر کے آسمانی خالص دین کو خیر باد کہہ دیا
 یہ واقعہ ہم نے افادۃ الافہام میں بالتفصیل لکھا ہے۔ الجواب الفیج میں لکھا ہے

کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے چار ہی سال میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔
اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال سُننے کے وفات شریف کی وقت،
ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ تھے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور روز افزوں
ترقیوں سے خالص دین کو ان حضرات نے شرق سے غرب تک پہنچا دیا۔
میلہ کذاب نے شرکت فی النہوۃ کا دعوے کر کے تدابیر سے کس قدر ترقی کی
مگر چند ہی روز میں وہ مع اعدائے دین و زنا بدمعاشوں کا نام لیا
کوئی نہ رہا۔ شرک کا تو کیا غل صحابہ کو بدعت سے اس قدر احتراز تھا کہ گو خیرت
حسنہ اور عمدہ ایجاد کی اجازت حضرت نے دی تھی مگر اس خیال سے کہ آخر
وہ بھی بدعت ہے ضروری امور میں بھی ذرا غور و تامل سے کام لیا جاتا تھا
چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کرنے کی جب درخواست کی تو صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ دیر تک یہی فرماتے رہے کہ یہ کام حضرت کے زمانہ میں نہیں ہوا
تو اب کیونکر کیا جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب بدعت حسنہ میں احتیاط
ہو تو بدعت سیئہ سے انہیں کس قدر احتراز ہوگا۔

کتاب آسمانی کی حفاظت نہ ہو کر سکے نہ نصاریٰ کیونکہ یہود ابتدا سے بت پرستی
پر زلفیت اور شکیا تھے۔ چنانچہ خود موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں
بھی ایک بُت بنا دیجئے گا قال تعالیٰ و قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہ
اور خود ہر دون علیہ السلام کے روبرو بالاعلان گواہ پرستی کی جیسا کہ قرآن العظیم
سے ظاہر ہے جب انبیاء کے زمانہ میں اُن کا یہ حال تھا تو بعد کی کیا حالت
ہوگی اسی وجہ سے جب موقع پاتے سب کے سب مترد ہو کر بُت پرستی کرنے

لگتے اب بتائے کہ ایسی طبیعت والوں سے اُس مقدس آسمانی کتاب کی حفاظت کیونکر ہو سکے جو بُت پرستی کی دشمن ہو۔ آخر یہ ہوا کہ ایک نسخہ توراۃ کاجو کاہن ہارونی کے پاس تھا اُس کو بھی لیکر جلا دیا جیسا کہ ابن حزمؒ نے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ توراۃ کے کل ایک سو دس ورق تھے اُسکی بھی حفاظت اُنے نہ ہو سکی۔ اور انجیل کی نسبت لکھا ہے کہ خود نصاریٰ مُعترف ہیں کہ یہ چار انجیلیں جو متی، مرقس، لوقا، یوحنا کی مشہور ہیں یہ انہیں لوگوں کی تصنیفیں ہیں جن میں تاریخی حالات جمع کئے ہیں۔ چونکہ انہی انجیل اربعہ پر اُنکے دین کا مدار ہے اس سے ظاہر ہے کہ انجیل آسمانی کواہنوں نے کہو دیا۔ اب قرآن شریف کی حفاظت کا حال دیکھئے کہ اس چودہویں صدی میں بھی اُس کا زیر و زبر تک کوئی غلط نہیں پڑہ سکتا۔

غرض کہ ان امور کے دیکھنے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین موسوی اور عیسوی وغیرہ چونکہ منسوخ ہونے والے تھے اسلئے غیب سے سامان ہی ایسا ہوا کہ اقسام کی خرابیاں اور بد نمائیاں اُنہیں پیدا ہو گئیں یہاں تک تو ہوا کہ یہود نے عزیز کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور نصاریٰ نے عیسیٰ کو جیسی وجہ سے ایک ناسخ دین کی ضرورت ہوئی جو خالص توحید ثابت کرے اور چونکہ یہ ناسخ دین محمدی قیامت تک رہنے والا تھا اسلئے اس میں قدرتی اہتمام اور انتظام کی ضرورت تھی اسی وجہ سے ایسے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بنائے گئے جو تمام عالم میں منتخب اور برگزیدہ تھے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین۔ اور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی وختار اصحابی کذا فی کتھ العمال اور اُمت بھی ایسی بنائی گئی کہ بہ نسبت دوسری اُمتوں کے

اس اُمت مرحومہ کا یقین بڑا ہوا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امة من الیقین افضل مما اعطیت امتی رواہ ابو نعیم فی الحلیہ کذا فی کنوز الحقائق۔ اُن کے بعد ہر زمانہ میں ایسے متدین علماء پیدا کئے کہ انبیاء کی طرح انہوں نے دین کی حفاظت کی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کا بنیابنی اسرائیل۔ غرض اہل انصاف کو ضرور ماننا پڑے گا کہ محدثین رضی اللہ عنہم و شکرہم نے اپنی جان پر کھیل کر اس دین کی حفاظت کی۔ خلاص دین کو ایسا محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اُس میں باطل کی آمیزش نہ ہو سکی یہی وجہ ہے کہ باطل فرقوں کے لوگ محدثین اور فن حدیث کے دشمن ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اقسام کے احتمال پیدا کر کے مسلمانوں کی نظروں میں حدیث کو بے وقعت کرویں مگر یاد رہے کہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف مرضی ہے۔ جیسا کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے۔ عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفتن احدکم متکلیا علی اریکۃ یتاہ الام من امری مما امرت او نہیت عنه فبقول لا اوری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و البیہقی کذا فی الشکوۃ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم امتیوں سے کسی کو میں ایسی حالت پر نہ پاؤں کہ اُسکو حدیث پہنچے جس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم کیا ہے۔ یا کسی چیز سے منع کیا ہے اور وہ کو نہ بچ پڑیگا لگاے ہوئے کہے کہ یہ کچھ میں نہیں جانتا جو کچھ قرآن میں ہم پاتے ہیں۔ اُس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے عن المقداد ابن معدیکرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انی او تیت القرآن و مثله

سعد الیوشک رجل شعبان علی اریکۃ یقول علیکم لهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه
وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ الحدیث راوہ ابو داؤد
والدارمی وابن ماجہ کذا فی الشکوۃ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ نے
قرآن دیا اور اُسی کے برابر اُس کے ساتھ دیا آگاہ رہو کہ قریب ہے کہ ایک شخص
پیٹ بھر اہوا کو بچ پر ٹیک لگاے ہوئے کہیں کہ اس قرآن کو تم لازم کرلو جو چیز
اُس میں حلال ہے اُسکو حلال سمجھو اور جو چیز حرام ہے اُسکو حرام سمجھو حالانکہ جو اللہ کے
رسول نے حرام کیا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا انتہی۔ اور ایک
ہدایت یہ ہے۔ عن العراء بن ساریۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال
ایسب احدکم متکئا علی اریکۃ ینظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی القرآن الا انی واللہ
امرت ووعظت ونہیت عن اشیاء انہا کثل القرآن او اکثر رواہ ابو داؤد وکذا
فی الشکوۃ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بعض لوگ اپنی کوچ پر تکیہ لگاؤ
ہوے گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے صرف انہی چیزوں کو حرام کیا جو قرآن میں
ہیں۔ آگاہ رہو خدا کی قسم میں نے حکم بھی کیا ہے نصیحتیں بھی کی ہیں اور بہت سی
چیزوں سے منع بھی کیا ہے یہ امور قرآن کے برابر اُس سے بھی زیادہ ہیں
انتہی۔ غرض کہ متعدد حدیثوں سے یہ پیشین گوئی ثابت ہے کہ بعض مرفہ الحال
کو بچوں پر بیٹھے ہوئے یہ کہیں گے کہ حدیث کو ماننے کی ہیں کوئی ضرورت نہیں
صرف قرآن ہیں کافی ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق بھی ہو گئی اب مسلمانوں کو
چاہیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے قول کو رد کر دیا اسی طرح
وہ بھی رد کر دیں اور یہ خیال کر لیا کریں کہ مرفہ الحال لوگ اس قسم کی باتیں کرتے

اُن کو زیبا اور سزاوار ہے اسلئے کہ آخر سعادت کا ایک حصہ اُن کو دنیا میں مل چکا ہے اگر غریبا بھی اُن کی سی کہنے لگیں تو خسر الدنیا والاخرہ کا مضمون اُن پر صادق آجائے گا۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی کہ بعض لوگ کو بچوں پر بیٹھے ہوئے کھینچے کہ ہم حدیث کو نہیں جانتے قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور فرمایا کہ قرآن زیادہ اور افزا ہی وغیرہ مجھے دئے گئے ہیں جس سے مقصود حضرت کا ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن مانا جاتا ہے احادیث کے ماننے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے یہ پیشین گوئی بھی ثابت ہو گئی کہ قیامت تک مسلمانوں کو صحیح حدیثیں پہنچتی رہیں گی جسکے ماننے کی اُن کو ضرورت ہے۔ خداے تعالیٰ نے یہ پیشین گوئیاں پوری کیں کہ ایسے محدثین پیدا کئے جنہوں نے جان دیکر صحیح حدیثوں کو محفوظ کر دیا جو قیامت تک انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گی کیونکہ آخری زمانہ میں جب علوم دینیہ کی حفاظت میں مسلمانوں کی ہمتیں قاصر ہویں تو ایک ایسی تدبیر بتلادی کہ ایک ایک کتاب کے ہزاروں نسخے بلا زحمت اسلامی دنیا میں ہر وقت موجود رہ سکتے ہیں چنانچہ لاکھوں نسخے کتب حدیث کے اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً اُن کی کثرت ہوتی جاتی ہے یہ نمرہ اور نتیجہ محدثین کی جانفشانیوں کا ہے جنہوں نے صحیح حدیثوں کو کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔

غرض کہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے حق تعالیٰ نے ایک اولوالعزم قوم کو پیدا کیا جن کی سعی اور جانفشانی کا پورا حال لکھنا امکان سے خارج ہے اُن کو

حق تعالیٰ نے حدیثوں کے یاد رکھنے کے لئے حافظے ایسے قوی دئے تھے کہ ان کے خیال کرنے سے عقل حیران ہوتی ہے۔

الحاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کو جو فرمایا تھا کہ احادیث یاد رکھ کر فقہاء کو پہنچائیں سو ان حضرات نے اس کی پوری پوری تعمیل کی اور فقہانے اس ارشاد مبارک کی تعمیل کی کہ مقصود شارع معلوم کرنے میں جو وقتیں واقع ہوئی تھیں حین کا حال اور پر مذکور ہوا اپنی کوشش اور اجتہاد سے انکشف کر کے ہر مسئلہ میں تمام آیات و احادیث متعلقہ سے جو مقصود شارع ثابت ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا اس کا ثبوت اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر زمانہ میں محدثین بکثرت موجود رہتے تھے مگر جن سے فتویٰ لیا جاتا تھا یعنی فقہاء تعداد میں ہوتا کم ہوتے تھے کیونکہ ان سے دو کام متعلق تھے ایک قرآن و احادیث کا ذخیرہ ہر مسئلہ میں فراہم کرنا دوسرا اس میں غور و اجتہاد کر کے مسلمانوں کو ایسی بات بتلانی جو قابل عمل اور شارع کی مرضی کے مطابق ہو اور ظاہر ہے

کہ ہر محدث میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث شریف فرجیال فقہ غیر فقیہ سے ظاہر ہے۔ اسوجہ سے سب صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔

بلکہ چند حضرات اس کام کے لئے مخصوص تھے جیسا کہ امام ذہبی نے تذکرۃ

المخلفات میں لکھا ہے عن مسروق قال کان اصحاب الفتویٰ من الصحابہ عمر و علی

وعبد اللہ وزید و ابی و ابو موسیٰ و عن سلیمان ابن لیار قال ما کان عمر و عثمان یفتیان

علی زید احدانی الفتویٰ و الفرائض و القراءۃ۔ ابن جوزی رحم نے تلخیص میں لکھا

ہے کہ ماکم نے عباس دوری کا قول نقل کیا ہے کہ کل صحابہ کا علم ان چہ صحابہ کو

زوائد ثلاثہ کے فقہاء اور اہل فتویٰ

پہونچا عمر علی ابن مسعود ابی ابن کعب معاذ بن جبل اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور
یہی طبقہ فقہائے صحابہ کا ہے۔ اور امام فہمی رحم نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بار خطبہ میں فرمایا کہ جبکو فقہ کی کوئی بات چھینی ہو مسماؤ
سے پوچھے دیکھئے صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوگی کہ فتویٰ دینا
ہر محدث کا کام نہیں بلکہ اُس کے لئے منتخب افراد درکار ہیں اور عمر اور
عثمان رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتلا دی کہ فتویٰ کے لئے ایک ماہر شخص کی
ضرورت ہے اور ایسا شخص موجود ہو تو وہ کام دوسرے سے متعلق نہ کیا جا
اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ عن ابن مسعود بن قال لا رضاء الا ان لا علم
وانبت اللحم قال ابو موسیٰ لانا لونا و هذا الخبر فیکم۔ یعنی جب ابن مسعود نے مسئلہ رضا
میں فتویٰ دیا کہ رضا عت اُہنی ایام میں معتبر ہے کہ اوس سے ہڈی مضبوط ہو
اور گوشت پیدا ہو یعنی ایام شیرخوارگی اور طفولیت میں اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ
نے کہا کہ جب تک یہ عالم یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم میں موجود ہیں ہم سے
کوئی مسئلہ نہ پوچھو۔ تذکرۃ الحفاظ میں شعبی رحم کے حال میں اُنکا قول نقل کیا ہے۔
ما كنت اعرف فقها را الكوفة الا اصحاب عبد الله یعنی شعبی کہتے ہیں کہ کوفہ کے
فقہاء میں صرف عبد اللہ ابن مسعود کے اصحاب کو میں پہچانتا ہوں۔ قیس نے
اُن سے پوچھا کیا علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو آپ نہیں جانتے کہا نہیں۔
کہا عارث امور کو پہچانتے ہو کہا ہاں اُن سے میں نے فرائض کا علم سیکھا تھا
مگر اُس سے مجھے وسواس کا خوف تھا معلوم نہیں انہوں نے کس سے سیکھا
تھا کہا ابن صبوہ کو آپ پہچانتے ہو کہا ہاں لیکن وہ فقیہ نہ تھے پوچھا صعبہ کو

آپ پہچانتے ہو کہا وہ خطیب تھے فقیہ نہ تھے انتہی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اکابر دین نہ محدث کو فقیہ نہیں سمجھتے تھے۔

تذکرۃ الحفاظ میں مسروق کو فی رحم کے حال میں لکھا ہے کہ شعبی رحم کا قول ہے کہ مسروق شریح سے زیادہ فتویٰ دینا جانتے تھے تو الی التاسین معالی ابن ادریس میں شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحم نے لکھا ہے کہ فضل فرما کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام احمد ابن حنبل کے ہمراہ حج کو گیا اور انہیں کے ساتھ مکہ معظمہ میں ایک مکان میں فروکش ہوا صبح ہوئے ہی وہ فردگاہ سے نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی نکلا۔ اور اس خیال سے کہ اُن کی رفاقت میں رہوں انکو مسجد میں ڈھونڈا مگر نہ ابن عیینہ کے حلقہ میں ملے نہ اور کسی محدث کے حلقہ میں بہت تلاش کے بعد دیکھا کہ ایک اعرابی کے ساتھ بیٹھے ہیں میں نے کہا حضرت ابن عیینہ کو چھوڑ کر آپ کہاں بیٹھے ہو۔ فرمایا خاموش اگر تمہیں حدیث سند عالی کے ساتھ نہ ملیگی تو سند نازل کیساتھ مل جائیگی مگر اُن کی عقل کو تم فوت کرو گے تو پھر نہ پاؤ گے افقہ فی کتاب اللہ یعنی ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا میں نے نہیں دیکھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں کہا محمد ابن ادریس شافعی رحم اور اُسی میں لکھا ہے کہ جب امام شافعی رحم بغداد میں آئے تو امام احمد ابن حنبل رحم نے اُن کی ملازمت اختیار کی یہاں تک کہ اگر وہ سوار ہو کر کہیں جاتے تو اُن کی سواری کے ساتھ ہو لیتے اور محدثین کے حلقہ کو جس میں یحییٰ بن سعید وغیرہ ہمیشہ جاتے تھے چھوڑ دیا۔ اس پر یحییٰ بن سعید نے عتاب آمیز کلمات اُن کو کہلائے امام احمد نے جواب میں کہلایا کہ تم بھی اگر اُس سواری کی دوسری سب

رہو گے تو اُس حلقہ سے زیادہ نافع ہے اور کہا کہ اگر فقہ چاہتے ہو تو شافعی کی بغلہ کی دُم تھامے رہو انتہی۔

دیکھئے اکابر محدثین کے نزدیک فقہ کی یہ قدر و منزلت اور یہ وقت تھی کہ اکابر محدثین کی صحبت اور سند عالی پر فقہا کی صحبت کو ترجیح دیتے تھے۔ اور ہم محدث کو فقیہ نہیں کہتے تھے بلکہ خاص خاص محدثین پر فقیہ کا اطلاق کیا جاتا تھا جیسے مسروق جابر بن زید جن بصری شعبی عمرو بن دینار علی ابن مسہر حاد۔ امام الکمل سفیان ثوری۔ عبد اللہ ابن مبارک وغیر ہم رحمہم اللہ جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ وغیرہ سے ظاہر ہے۔

تذکرۃ الحفاظ میں فقیہ عراق علقمہ رحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ قابوس ابن ابی طیب بیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صحابہ کو چھوڑ کر علقمہ کے پاس کیوں جاتے ہو کہا میں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے کہ اُن کے پاس جاتے اور اُن سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ انتہی دیکھئے صحابہ باوجود اُس جلالت شان کے جو لازماً صحابیت ہے علقمہ سے فتویٰ پوچھتے تھے حالانکہ وہ تابعی ہیں وجہ اُس کی یہی تھی کہ وہ فقیہ تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں عبدالرحمن ابن غنم کے حال میں لکھا ہے کہ وہ فقیہ شام ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کو اس غرض سے شام بھیجا تھا کہ لوگوں کو فقہ سکھائیں چنانچہ تابعین شام نے اُن سے فقہ سیکھی انتہی۔ دیکھئے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فقہ کا یہ اہتمام تھا۔

تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ طلحہ بن عبد اللہ المدنی اور خارجہ ابن زید اپنی

زمانہ میں مفتی تھے۔ لوگ انہیں کے قول پر عمل کرتے تھے اور ایسا ابن معاویہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر تم فتویٰ چاہتے ہو تو سن بصری کے پاس جاؤ اور ابو بکر بن عیاش کا قول نقل کیا ہے کہ اصحاب فتویٰ تین شخص تھے۔ جنیب ابن ابی ثابت اور حکم اور حماد۔

ص ح۔ یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ فقہا چار ہیں ابو حنیفہ سفیان۔ مالک۔ اور ابو زریٰ رحمہم اللہ اس قسم کی اور روایتیں کثرت میں جن سے ظاہر ہے کہ قرون ثلثہ میں یعنی زمانہ صحابہ سے آمد مجتہدین کے وقت تک فقہا خاص خاص حضرات ہوتے تھے اور کمال وقعت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے اور زمرہ محدثین میں وہ اعلیٰ درجہ کے محدث سمجھے جاتے تھے۔ اُس زمانہ میں محدث اور فقیہ میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت نہ تھی جیسا کہ فی زمانہ خیال کیا جاتا ہے بلکہ عموم خصوص مطلق کی نسبت تھی یعنی ہر محدث فقیہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ ایسے محدث کو فقیہ سمجھتے تھے جس میں اعلیٰ درجہ کی سمجھ اور قوت اجتہادی ہو۔

ح کسی نے اعمش ج سے کوئی مسند پوچھا انہوں نے فرمایا اس کا جواب ابو حنیفہ خوب جانتے ہیں میرا ظن غالب ہے کہ ان کے علم میں برکت دی گئی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اکابر محدثین خود فتویٰ نہیں دیتے تھے بلکہ فقہا کو اس کام کے اہل سمجھتے تھے۔ یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح فقہا کو محدثین کی طرف اس بات میں احتیاج ہے کہ احادیث اُن کے ذریعہ سے حاصل کریں اسی طرح محدثین کو فقہا کی طرف معافی حدیث معلوم کرنے میں احتیاج تھی کیونکہ محدثین کو تحصیل احادیث اور تحقیق رجال میں اتنی فرصت نہیں تھی

کہ تحقیق معنی بھی کرتے یہ کام انہوں نے فقہاء کے ذمہ کر دیا تھا جیسا کہ مباح
 ترمذی سے معلوم ہوتا ہے۔ قال الفقہار وہم اعلم بمعانی الحدیث اور حافظ مزی
 نے تہذیب الکمال میں لکھا ہے قال البخاری سمعت علی ابن المدینی یقول
 التَّفَقُّہُ فی معانی الحدیث نصف العلم ومعرفۃ الرجال نصف العلم یعنی امام بخاری
 علی ابن المدینی کا قول نقل کرتے ہیں کہ فہم معنی حدیث نصف علم ہے اور
 معرفت رجال نصف علم ہے۔ اور ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف
 کو صرف فقہ سکھانے کے لئے شام کو بھیجا تھا تو ابی الثامین میں لکھا ہے
 کہ ایک بار کسی نے کوئی مسئلہ امام رحم سے پوچھا آپ نے فرمایا فقہا سے پوچھو۔
 ابو ثور سے پوچھو یعنی ابراہیم ابن خالد ابن یان کلبی سے جو مشہور فقیہ تھے
 اس سے ظاہر ہے کہ محدثین کے نزدیک مسلم ہے کہ مسائل فقہا ہی کو چھ
 جائیں۔ مختصر کتاب النبیۃ مولفہ خطیب بغدادی رحم میں امام شافعی رحم کا قول نقل
 کیا ہے کہ جو شخص صرف حدیثوں ہی کو جمع کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوگا کہ سانپ کو
 لکڑی سمجھ کر اٹھا لے گا۔ اور وہ اس کو ضرر پہنچا دیگا۔ اور اس میں ابو العباس ابن
 عقدہ کا قول نقل کیا ہے کہ احادیث کی روایت کم کرو وہ انہی کے لئے
 سزاوار ہے جو احادیث کے تاویلات کو جانتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ تاویلات
 کو جاننے والے فقہا ہیں محدثین کا وظیفہ صرف نقل و تنہ حدیث ہے۔

اور اس میں اعمش رحم کا قول نقل کیا ہے کہ بہت ساری حدیثیں یاد کر لینے
 سے آدمی فقہیہ نہیں ہوتا۔ فقہیہ وہی ہوتا ہے جو معانی میں غور و فکر اور استنباط کرے۔

اور اُس میں نقل کیا ہے کہ امام مالکؒ نے اپنے بہانے ابو بکر اور اسمعیل سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث کا بہت شوق ہے اور اُس کو طلب کرتے ہو کہا ہاں فرمایا اگر تم دوست رکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ اُس کا نفع تمہیں دے تو حدیث کی روایت کم کرو اور فقہ حاصل کرو اور اعمش رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث سُن چکا یعنی تحصیل حدیث سے فارغ ہوا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب فتویٰ دینے کے لئے مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے چنانچہ مسجد کے ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ مگر پہلا ہی سوال جو پیش ہوا مجھے اُس کا جواب نہ ہو سکا۔ انتہی۔

اس قول سے آپ کا کمال تدین ثابت ہے ورنہ ممکن تھا کہ کچھ نہ کچھ دل سے جواب دیدیتے بمقصد وہ کہ صرف حدیث شریف سے کام نہیں چل سکتا۔ فقہ کی ضرورت ہے۔ اور اُس میں نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا جس میں یحییٰ ابن معین اور ابو حنیفہ اور خلف ابن سالم وغیرہم موجود تھے اور ہر طرف سر تحقیقات پیش ہو رہے تھے کہ فلاں حدیث کا فلاں راوی ہے اور فلاں حدیث صرف ایک ہی راوی سے مروی ہے کہ اتنے میں ایک عورت آئی۔ اور اُس نے پوچھا کہ ایک غسالہ حائضہ ہے وہ میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں کسی نے اُس کا جواب نہ دیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اسی حیرانگی میں تھے کہ ابو ثور (حنفی تھے) اتفاقاً آگئے اُن کو دیکھتے ہی سب نے اُس سے کہا کہ اُن سے پوچھا انہوں نے سنتے ہی کہہ دیا کہ ہاں غسل دیکتی ہے اور عائشہؓ کی وہ حدیث پڑھی۔ ان حیض تک لیت فی دیک اور یہ حدیث کنت افرق اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ یہ سنتے ہی سب نے کہا ہاں بہت ٹھیک

یہ حدیث فلاں فلاں راویہ نفس میں پہنچی ہے اور اسکے اتنے طریق ہیں اور یہ حدیث معروف ہے۔ اس عورت نے کہا حضرات اب تک آپ کہا تھے بغور منکر حدیثوں کا یاد رکھنا اور ہے اور اُنے مسائل کا استخراج اور ہے اس کام کیلئے فقہاء موضوع ہیں اور خود محدثین اُن کی طرف محتاج ہیں۔ اور طبقات الحفاظ وغیرہ۔ کتب رجال سے ظاہر ہے کہ بعض بعض محدثین خاص طور پر فقہ سیکھتے تھے م ص۔ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ رحمہ تابعین کے زمانہ میں ہوتے تو تابعین بھی اُن کی طرف محتاج ہوتے۔

م ص۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ علما ابو حنیفہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے کچھ نہیں توفیر حدیث میں تو ضرور محتاج ہیں اور لکھا ہے کہ ابن مبارک رحمہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ آثار و احادیث کو ضروری سمجھو۔ مگر اُن کے لئے ابو حنیفہ کی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ احادیث کے معنی جانتے ہیں۔

م ص ک۔ عبداللہ بن ابی لبید کہتے ہیں کہ ایک روز زید ابن ہرون کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے منیرہ رحمہ نے ابراہیم کا قول بیان کرنا چاہا ایک شخص نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال بیان کیجئے زید ابن ہرون نے کہا کہ اے احمق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اقوال کی تفسیر ہے اگر تجھے معنی معلوم نہ ہوں تو حدیث کو لیکر کیا کرے گا۔ تم لوگوں کی بہت صرف احادیث کے سن لینے کی طرف متوجہ ہے اگر علم کی طرف تہا ہی بہت مبذول ہوتی تو ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ اور اُن کے اقوال کو دیکھتے پھر اُس معترض کو مجلس سے اٹھا دیا۔

خلافت التہذیب میں یزید بن ہرون کا حال لکھا ہے کہ وہ امام احمد وغیرہ اکابر محدثین کے اسناد میں اور ان کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ دیکھئے یزید ابن ہارون جیسے جلیل القدر محدث کس تصریح سے فقہ کی طرف احتیاج محدثین کی ثابت کر رہے ہیں۔

امام موفق ابن احمد رحمہ نے مناقب امام ابی حنیفہ رحمہ میں ثابت زائد کا قول نقل کیا ہے کہ جب سفیان ثوری رحمہ سے کوئی دقیق مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے کہ اس مسئلہ میں سوائے اس شخص کے جیسا کہ حد کرتے ہیں (ابو حنیفہ) کوئی شخص عمدہ تقریر نہیں کر سکتا۔ پھر امام صاحب کے شاگردوں سے پوچھتے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کا کیا قول ہے۔ اور وہ جو جواب دیتے اسی کے موافق فتویٰ دیتے۔

سفیان ثوریؒ وہ شخص ہیں کہ امیر المومنین فی الحدیث سمجھے جاتے تھے اور عبداللہ بن مبارک رحمہ ان کی نسبت کہتے ہیں کہ میرے علم میں فن حدیث میں سوے زمین پر کوئی ان سے زیادہ نہیں۔ ذکرہ الامام نبہی فی تذکرۃ الحفاظ۔

جب سفیان ثوریؒ جیسے شخص فتویٰ دینے میں امام صاحب کے قول کی طرف محتاج ہوں تو ظاہر ہے کہ محدثین کو فقہ کی طرف کس قدر احتیاج ہے۔ ایک روز ایک حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون غامض تھا۔ مکیع رحمہ کھڑے ہو گئے اور ٹھنڈی سانس بہر کے کہا اب ندامت سے کیا فائدہ وہ شخص یعنی (ابو حنیفہ) کہاں ہیں جن سے یہ اشکال حل ہوتا۔ اور وہ

محدثین سے کہا کرتے تھے اے قوم تم حدیثیں طلب کرتے ہو اور اُن کے معنی نہیں طلب کرتے۔ اس میں تمہاری عمر اور دین ضائع ہو جائے گا۔ مجھے آرڑ آتی ہے کہ کاش ابو حنیفہ کی فقہ کا علم نہیں ہوتا ایک روز انہوں نے مجلس سے کہا اے لوگو حدیث سننا بغیر فقہ کے تم کو کچھ نفع نہ دیگا اور تم میں سمجھ پیدا نہ ہوگی جب تک اصحاب ابو حنیفہ کے ساتھ نہ بیٹھو اور وہ اُن کے اقوال کی تفسیر نہ بیان کریں۔

خلاصۃ التہذیب میں وکیع رحمہ کا حال لکھا ہے کہ وہ امام احمد وغیرہ اکابر محدثین کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ دیکھئے وکیع رحمہ کے قول سے کس قدر احتیاج فقہ کی طرف ثابت ہوتی ہے۔ ممتص۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے مسعر رحمہ کو ابو حنیفہ کے حلقہ میں دیکھا ہے کہ رو برو بیٹھے ہوئے اُن سے سوال اور استفسار کر رہے ہیں۔ مسعر ابن کدام کا حال خلاصۃ تہذیب میں لکھا ہے کہ شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ کے استاد ہیں اور اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں باوجود تاجر کے مسعر رحمہ کا امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھنا اور استفسار کرنا کیسی کہلی دلیل احتیاج پر ہے۔

ہم داؤد طائی کہتے ہیں خدا کی قسم ابو حنیفہ حلال و حرام و نجات اخروی کے مسائل سے زیادہ جانتے ہیں۔ باوجود اس کے وہ متورع اور عابد ہیں۔

ہم علی ابن عامر کا قول ہے کہ ابو حنیفہ کے اقوال علم کی تفسیر ہیں۔ اگر کوئی اُن کے اقوال کو نہ دیکھے تو ملال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دے گا۔

خلاصہ میں علی ابن عامر کا قول لکھا ہے کہ وہ امام احمد ابن حنبل وغیرہ اکابر محدثین کے استاد ہیں ان کی مجلس میں تیس ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے حلال و حرام کا سمجھنا جب فقہ پر موقوف ہے تو اس سے بڑھ کر کیا احتیاج ہوگی۔
 م۔ یزید ابن ہرون کا قول ہے کہ ابو حنیفہ کی کتابوں کے مطالعہ سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ میں یزید ابن ہرون کا حال لکھا ہے کہ وہ امام احمد واسحق وغیرہ اکابر محدثین کے استاد ہیں ستر ہزار تک شایقین حدیث ان کی مجلس میں جمع ہوتے تھے اور کل صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ دیکھئے مستغنی نہ ہونا عین احتیاج ہے
 م ص ک۔ عفان بن سیر کہتے ہیں کہ مثال ابو حنیفہ کی طبیب حاذق کی سی ہے جو بیماری کی دوا جانتا ہے۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں شافی ہیں میں موجود ہیں۔ شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیمار کو طبیب حاذق کی طرف احتیاج کس درجہ کی ہوتی ہے۔

م ص ک۔ ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں اگر میں سنہا کی بات سُننا تو ابو حنیفہ کی ملاقات فوت ہو جاتی جس سے میری مشقت اور خرچ جو تحصیل علم میں ہوا تھا سب مناع ہو جاتا۔ اگر میں ان سے ملاقات نہ کرتا اور ان کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں علم میں غفلت رہ جاتا۔ اور فرماتے کہ وہ شخص محروم ہے جس کو ابو حنیفہ کے علم کا حصہ نہ ملا اور شاگردوں سے فرمایا کرتے کہ اثار و احادیث کو لازم پکڑو مگر اس کے لئے ابو حنیفہ کی ضرورت ہے۔

ہذا زیب الکمال میں ابن مبارک رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر حق تعالیٰ ابو حنیفہ اور

سفیان سے میری مدد نہ فرماتا تو میں ایک مہمولى آدمی رہ جاتا۔

ک م۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے شہروں کی سیاحت کی ہے مگر جب تک ابو حنیفہ سے ملاقات نہ ہوئی۔ حلال و حرام کے اصول مجھے معلوم نہ ہوئے۔

ان اقوال سے فقہ کی طرف جو احتیاج ثابت ہوتی ہے محتاج بیان نہیں اسی وجہ سے ابن مبارک رحمہ اللہ امام صاحب کے انتقال تک آپ ہی کی خدمت میں رہے جیسا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بہتان المحدثین میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اول از شاگردان امام اعظم رحمہ اللہ و ندو طریق تفتہ از ایشاں می آموختند و چون امام اعظم وفات یافتند در مدینہ منورہ نزد امام مالک تفتہ می نمودند۔

م ک ص۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد پر جب کوئی مسئلہ دین کا مشتبہ ہو جاتا تو لکھنوا امام صاحب سے پوچھ لیتے اور ہر امر میں ان کی اقتدا کرتے۔

عبدالعزیز ابن ابی رواد کا حال خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ کجی قطان وغیرہ کے استاد ہیں اور صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں اور الانصار میں لکھا ہے وہ امام صاحب کے بھی استاد ہیں۔

م ص ک۔ عثمان ابن عفان سجری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عاصم نبیل سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اعمال ہر روز ایک صدیق کے اعمال کے برابر آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں میں نے کہا کس وجہ سے کہا اسلئے کہ لوگ اُسے اور انکے اقوال سے نفع اٹھاتے ہیں اس کا سبب یہ کہ لوگ اُسے بادیہ امام صنا کے اقوال پر عمل کرتے اور نفع اٹھاتے تھے اور فقہ کی انکی احتیاج نہ تھی

الجمال ان تمام شہادتوں سے ثابت ہے کہ محدثین کو فقہاء کی طرف اُس زمانہ میں بھی احتیاج تھی اور فقہ و فتنہ کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی۔

طبقات کبریٰ میں امام سبکی رحم نے لکھا ہے کہ بخاری رحم نے حمیدی رحم سے فقہ سیکھی ہے اور مقدمہ فتح الباری میں شیخ الاسلام نے بخاری رحم کا قول نقل

کیا ہے۔ اجلس للتحديث حتى تعرف الصيغ من السقيم وحتى نظرت في كتب اهل الراے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک حدیث صحیحہ مستقیم سے ممتاز نہیں کر لیا اور اہل الراے

کی کتابیں نہیں دیکھ لیں تدریس کے لئے نہیں بیٹھا، اہل الراے کی کتابیں

پیش از پیش دیکھنے کی ضرورت اسوجہ سے انہوں نے سمجھی تھی کہ امام شافعی رحم جو اُنکے استاد الاساتذہ تھے فرماتے ہیں کہ الناس عيال ابی حنیفہ فی الفقہ او نیز

دوسرے محدثین کے اقوال پیش نظر تھے جو امام صاحب کے فقہ ہونے کے

باب میں وارد ہیں۔ غرض کہ جب اُن کو فقہ میں بھی کمال حاصل کرنا منظور تھا اسوجہ

فقہ حنفیہ کی طرف احتیاج ہوئی۔ اور خاص وجہ اُس کی یہ بھی تھی کہ امام صاحب کے

ساتھ اُن کو تعلق خاص تھا۔ اسلئے کہ اُن کے والدین مبارک رحم کی صحبت میں

رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ خود انہوں نے تاریخ کبیر میں اپنے والد بزرگوار کا حال

لکھا ہے کہ اسمعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ سمع من مالک وحماد ابن زید وحبیب ابن

مبارک ذکرہ فی مقدمۃ فتح الباری۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے والد

کے معتقد علیہ ہوتے ہیں اُن سے خاص طور پر عقیدت ہوا کرتی ہے۔

اسی وجہ سے انہوں نے ابن مبارک رحم کی کل کتابوں کو یاد کر لیا تھا چنانچہ

ان کا قول مقدمہ فتح الباری میں نقل کیا ہے فلما طعنت فی ست عشرۃ شیخ طعنت

کتب ابن مبارک و وکیع و عرفت کلام ابو لاری یعنی اصحاب الراے۔ پھر ابن مبارک اور وکیع رحمہما اللہ امام صاحب کی تحقیقات اور تفقہ کے جس قدر ولدادہ ہیں پورا نہیں اسی وجہ سے امام صاحب کے اقوال کو دیکھنے کا امام بخاری کو شوق ہوا جو کتب اہل الراے میں مذکور ہیں۔ اور ان سے خوب واقف ہوئے جیسا کہ لفظ عرفت سے ظاہر ہے۔ ان قرآن سے ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمہ الام صاحب کے معتقدوں میں ضرور تھے۔ گو معتقد نہ تھے۔ اس وجہ سے کہ خود مجتہد تھے۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ فقہ اہل الراے اس زمانہ میں مطعون نہ تھے۔ ورنہ ایسی بات وہ کہی نہ کہتے جس سے محدثین کے نزدیک مطعون ہوں اور اسکو معرفت احادیث کے ہم پلہ ہرگز نہ کرتے۔ الحاصل اس میں شک نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقہ کو ضروری سمجھتے تھے۔ اور چونکہ احادیث بکثرت یا تو ہیں اور فقہ حنفیہ سے مدد لیکر بلکہ اجتہاد ہم پر ہو چکا یا تھا اسلئے چاہا کہ اپنی اجتہادی فقہ میں کوئی خاص کتاب تصنیف کریں۔ جو مدلل آیات و احادیث و اقوال متجا و تابعین وغیرہم ہو اس کی ابتدا کی کہ بخاری شریف کے تمام تراجم ابواب پہلے لکھے جس میں اپنے اجتہادی مسائل بیان کرنا منظور تھا۔ اور اس میں روحانی مدد کی غرض سے یہ اتہام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور منبر نبی کے مابین تمام تراجم ابواب کا بیضہ کیا اور ہر ترجمہ الباب کے لکھنے کے وقت دو رکعت نماز پڑھتے جیسا کہ مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے پھر ان مسائل فقہیہ پر جن کا استنباط اپنے ذہن میں پہلے سے کیا تھا۔

ہر باب میں حدیثیں داخل کرنی شروع کیں اور کسی مسئلہ پر حدیث سے استدلال نہ ہو سکا تو قرآن شریف کی آیت یا اقوال صحابہ یا ائین وغیرہم سے استدلال کیا جیسا کہ فقہاء کی عادت ہے اور اُس باب میں حدیث لکھی ہی نہیں غرضکہ بخاری شریف فقہ اور حدیث کی جامع کتاب ہے چنانچہ مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے لہذا استہر من قوالج من الفصلا فقہ البخاری فی تراجمہ۔ دیکھئے باب جہر الامام بالآئین میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تارمینہ تارمین الملکۃ غفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اُس کے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ دیکھئے اس حدیث میں کوئی لفظ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ امام بوازع بلند آمین کہا کرے بلکہ امام آہستہ ہی آمین کہے تو جبر لوگوں نے پوری سورہ فاتحہ امام سے سُن لی ہے امام کے ساتھ آمین کہنے میں شریک ہو جائینگے۔ مگر انہوں نے ترجمۃ الباب میں جہر الامام کا لفظ اپنے اجتہاد سے بالتصریح لکھ دیا۔ یہی فقہاء کا کام ہے کہ اپنے فہم سے کام لیکر نصوص کے معنی میں اس قسم کے تصرفات کیا کرتے ہیں پھر چونکہ انہام میں تفاوت ہوا کرتا ہے اسلئے جس کی فہم تیز اور عقل زیادہ رسا ہو۔ اُسی کی رائے صواب سمجھی جاتی ہے۔ ہر چند محدثین بھی اہل فہم و رائے تھے مگر اُن میں جو فقہاء تھے وہ قسمیں کہنا کہا کر کہا کرتے کہ ابو حنیفہ عقل اور فراست اور فہم و تفقہ میں بی نظیر شخص ہیں۔ اب ہم بغرض توضیح چند مثالیں لکھتے ہیں جن سے معلوم ہوگا

کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں افہام کیسے متفاوت ہیں۔

بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں مروی ہے کہ جب آیہ شریفہ کَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ الْآيَةُ جو بحر سے متعلق ہے نازل ہوئی تو ایک صحابی نے ظاہر مسمون آیت کے لحاظ سے اپنے تکیہ کے نیچے سیاہ اور سفید دہاگے اس غرض سے رکھ لئے کہ جب تک اُن کے رنگ اپنی طرح محسوس اور ممتاز نہ ہوں کہاتے پیتے رہیں گے۔ پھر جب انہوں نے محسوس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر خیط ابیض اسود تمہارے تکیہ کے نیچے آگئے تو دہ تکیہ بڑھایا عریض ہے۔ پھر فرمایا کہ اُس سے مراد شب کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے دراصل عموماً فہم خصوصاً دینی فہم جو ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے جس سے ابدی سعادت متعلق ہے نہایت کم یاب ہے۔

مسلم شریف میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تيجد الروح غرضاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی جاندار کو باندھ کر نشا نہ تیر وغیرہ بنایا جائے ایک محدث نے روح کو روح بالفتح اور عرض کو عرض بعین مہملہ روایت کی۔ لوگوں نے جب مطلب پوچھا تو کہا کہ ہوا لینے کے لئے دیر بچہ عرض نہ رکھا جائے بلکہ طویل رکھنا چاہیے۔

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ بعض محدثین نے یہ روایت پڑھی روى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهي ان يسقي الرجل ماء زرع غيره

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ آدمی اپنا پانی دوسرے کی زراعت کو پلائے۔ حضار مجلس سے اکثروں نے کہا کہ بار بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جب ہمارے باغ میں پانی زیادہ ہو گیا تو ہم نے ہمتا کی زراعت میں چھوڑ دیا اب ہم اس نفل سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ اس حدیث شریف سے مقصود یہ ہے کہ حاملہ لونڈیوں کیساتھ وطی درست نہیں مگر اسکو نہ مدرس صاحب نے سمجھا نہ حضار مجلس نے۔

ابن جوزی رحم نے اسی میں خطاب کیا کہ قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے یہ حدیث روایت کی۔ نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق قبل الصلوۃ یوم الجمعة۔ جسکا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے کہ جمعہ کے روز قبل نماز اصلاح ہوائی جائے۔ اور اس کے بعد کہا چنانچہ چالیس سال سے میں نے قبل جمعہ کبھی حلق نہیں کیا۔ میں نے کہا حضرت حلق بسکون لام نہیں حلق بفتح لام وکرہا ہے۔ جو جمع حلقہ ہے۔ اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ علم اور مذاکرہ کے حلقہ جمعہ سے پیشتر درست نہیں۔ اسلئے کہ وہ نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کا وقت ہے یہ نگرہ خوش ہوئے۔ اور کہا کہ تم نے مجھے نہایت آسانی کی۔

کشف بزودی میں لکھا ہے کہ ایک محدث کی عادت تھی کہ استنجے کے بعد وتر پڑھ کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو یہ دلیل پیش کی کہ حدیث شریف میں وارد ہے من استنجد فلیتر اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ استنجے کے بعد وتر پڑھنے حالانکہ مطلب یہ ہے کہ استنجے کے لئے جوڑ پہلے لئے جائیں وہ وتر پڑھیں

یعنی تین یا پانچ یا سات ۔

بخاری شریف ص ۱۲۵ میں ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کرم اللہ وجہہ کو پوچھا کیا آپ کے پاس قرآن مجید کے سوا بھی کوئی وحی آسمانی ہے فرمایا ۔ ما اعلیٰ

الافہما یعطیہ اللہ رجلاً فی القرآن یعنی قرآن کے سوا میں کوئی وحی نہیں جانتا البتہ فہم کہ جو خدا نے تعالیٰ کسی ایک شخص کو قرآن سمجھنے کے لئے دیتا ہے اور بخاری شریف

ص ۱۲۵ میں یہی روایت ہے ۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو شیوخ بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے بعضوں کو یہ ناگوار ہوا اور کہا کہ اس لڑکے کو ہمارے

ساتھ بٹھاتے ہیں ۔ حالانکہ ہمارے لڑکے اُن کی عمر کے ہیں ۔ اپنے سے سنکر

ایک روز بطور امتحان حاضرین سے پوچھا کہ سورہ اذہار نصر اللہ کیا معنی ہیں ۔

ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کئے ۔ اور بعض ساکت رہے ۔ پھر ابن عباس

سے پوچھا کیا تم ہی یہی معنی کہتے ہو انہوں نے کہا مجھے تو اس سورہ سے انحراف

صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات معلوم ہوتی ہے ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں

بھی یہی جانتا ہوں ۔ دیکھئے وہ اکابر صحابہ عمر بھر یہ سورہ پڑھا کے مگر اُن کی سمجھ میں وہ

معنی نہ آئے ۔ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صاحبزادگی کی حالت میں طبیعت

خدا داد سے بتلا دیئے ۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ نہ تعلیم سے حاصل ہو سکتی

ہے نہ اکتساب سے ۔ اسی خدا داد صفت نے فقہاء کو محدثین میں ممتاز کر دیا تھا ۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیر الیفقہ فی الدین رواہ البخاری

یعنی خدا نے تعالیٰ جس کی پہلائی چاہتا ہے اُسکو دین میں سمجھ دیتا ہے ۔

م ص ک ۔ ایک روز زید ابن لہرون سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا اُس مجلس

یحییٰ بن یسین اور علی ابن المدینی اور امام احمد وغیرہ محدثین حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ یہ سب اہل علم سے پوچھو ابن المدینی نے کہا کیا آپ اہل علم اہل حدیث سے نہیں فرمایا اہل علم اصحاب ابو حنیفہ ہیں اور تم لوگ عطار ہو۔ النبیۃ لاہل الحدیث میں اور خیرات الحسان میں لکھا ہے کہ ایک بار اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے چند مسئلے پوچھے اُس مجلس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر تھے اعمش رحم نے امام صاحب سے فرمایا ان مسائل میں تمہارا کیا قول ہے۔ امام صاحب نے اپنے اقوال بیان کئے اعمش رحم نے کہا اس پر کیا دلیل امام صاحب نے کہا وہی احادیث جو آپ مجھے پہنچی ہیں۔ اور چند حدیثیں مع اسناد پڑھ کر سنائیں اور استخراج کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اعمش رحم نہایت تحسین کی اور فرمایا سو دن میں جو میں نے روایتیں کی تھیں تم نے ایک ساعت میں وہ سب سنا دیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ان احادیث پر عمل کرتے ہو گے۔ پھر فرمایا۔ یا معاشرۃ الفقہاء اتم الاطباء و نحن الصیاد لہ یعنی اسے گروہ فقہاء تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں۔ جن کے پاس دوائیں ہر قسم کی موجود ہوتی ہیں۔ مگر کسی بیماری میں اُن کا استعمال نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کہ ایک حج میں اعمش رحم اور امام صاحب کا اجتماع ہوا انہوں نے امام صاحب کو کہلایا کہ مناسک حج ہمارے لئے لکھ۔ بھیس۔ اور اپنے شاگردوں سے کہہ مناسک اُن سے لکھ لو میری دانست میں حج کے فرائض اور نوافل کو اُن سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں کذا فی خیرات الحسان

م ص ک۔ میں اعمش اور امام صاحب کے مناظرہ مذکورہ میں چند حدیثیں بھی ذکر کی ہیں۔ جنکو امام صاحب نے پڑھیں۔ اور اعمش رحم نے سن کر کہا یا مشر

الْفَقِہَا اَتَمُّ الْاَطْبَا وَخُنَّ الصِّیَا وَلَهُ وَاَنْتَ اَیُّهَا الرَّجُلُ اخَذْتَ بِحُلَا الطَّرِیْقِیْنِ لِیَعْنِیَ مَحْدِثِیْنَ
عَطَارٍ اَوْ رَفَقَہَا طَبِیْبِیْنَ ہیں۔ اور تم دونوں کو جامع ہو۔ یعنی محدث ہی ہو اور رفیق ہی
تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ نے لکھا ہے کہ اعمش رحمہ انس رضی اللہ عنہ
وغیرہ صحابہ کے شاگرد اور شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ کے استاد ہیں محدثین
نے اُن کے صدق کی وجہ سے اُن کا نام ہی مصحف رکھ دیا تھا! دیکھئے جب
مصحف ناطق کے ارشاد سے فقہا طیب اور محدثین دوا ساز ٹھہرے تو کیا
کسی کی رائے سے یہ کلیہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اور امام صاحب کو جو انہوں نے
محدث اور فقیہ فرمایا کیا یہ گواہی خلاف واقع ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔
لما علی قاری رحمہ نے شرح مشکوٰۃ میں نقل کیا ہے کہ اوزاعی رحمہ نے چند مسائل
امام اعظم رحمہ سے پوچھے انہوں نے سب کے جواب دئے اوزاعی رحمہ نے
کہا یہ کس دلیل سے کہتے ہو آپ نے کہا انہی احادیث اور اخبار و آثار سے جو
آپ حضرات روایت کرتے ہیں۔ پھر وہ احادیث پڑھ کر استدلال کے طریقے
بیان کئے اوزاعی رحمہ نے سب سُن کر کہا کہ نحن العطارون وانتم الاطباء
یعنی ہم کو حدیثیں سب یاد ہیں مگر یہ نہیں معلوم کہ اُن سے کن مسائل پر استدلال ہو
سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اُن سے کیا کیا منافع حاصل ہو سکتے ہیں جیسے عطار
کے پاس اقسام کی دوائیں موجود ہوتی ہیں۔ مگر اُن کو یہ نہیں معلوم کہ کس بیماری
کو کنسی دوا مفید ہے۔ جسکو اطبا جانتے ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ اوزاعی
امام وقت تھے۔ اہل شام اور اہل اندلس ایک مدت تک انہیں کے مذہب پر
اور انہیں کے مقلد رہے۔ اور وحیم عبدالرحمن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

جب وہ بغداد گئے تو امام احمد اور ابن حنین اور خلف ابن سالم اُن کی مجلس میں آتے اور اُن کے روبرو ایسے بیٹھتے جیسے لڑکے بیٹھا کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ دھیم اور زاعی کے مذہب پر تھے۔

اب غور کیا جائے کہ اور زاعی رحم جیسے محدث اور امام الوقت جب امام صاحب کی نسبت یہ فرمائیں کہ ہم لوگ عطار ہیں اور آپ طبیب تو علم میں امام صاحب کا کیسا رتبہ ہوگا۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحم نے حافظ ابن زبیر ابوسلیمان کے ترجمہ میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر طحاوی کو میری تصانیف پسند آئیں چنانچہ اپنے گھر لیجا کر انہوں نے اُن کا مطالعہ کیا اور یہ کہا کہ اے ابوسلیمان تم لوگ عطار ہو اور ہم لوگ طبیب ہیں۔ مقصود یہ کہ اُن تصانیف میں ہر قسم کی حنین موجود ہیں جیسے عطار کے یہاں ہر قسم کی دوائیں موجود ہوتی ہیں۔ اور چونکہ وہ فقہیہ تھے اس لئے یہ بھی کہہ دیا کہ اُن کا استعمال ہم فقہا جانتے ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ میں ابو جعفر طحاوی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ کان ثقۃ فقیہا عاقلہ کھلف مثله۔ اور لکھا ہے کہ پیش تر وہ شافعی المذہب تھے اور بعد حنفی ہو گئے۔

یہ بات معلوم رہے کہ عطار و طبیب کی مثال چودکی جاتی تھی۔ انہیں کسی کی توہین اور تعلی مقصود نہیں ہوتی مگر بیان واقعی تھا جسکو محدثین ہی طبیب خاطر تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اور فقہ کی طرف اسوجہ سے وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ اُن کی توجہ کثرت طرق کی طرف مبذول تھی کسی حدیث کے لئے وہ ایک دو استادوں پر قناعت نہ کرتے بلکہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ جہاں تک ہو سکے ایک ایک حدیث متعدد اسانذہ اور مختلف طریقوں سے حاصل کریں چنانچہ

شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ نے حجۃ البالغہ میں لکھا ہے کہ ایک ایک حدیث سے دو طریقوں سے لیجاتی تھی۔ غرضکہ اسانید کے اتہام میں معانی حدیث میں غور و تامل کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ محقق اسانیدہ تفسیر حدیث سے متعلق اقوال فقہا بیان کرنا چاہتے تو اُن کا سُننا ہی ناگوار تھا بخلاف فقہاء کے کہ وہ سُنندہ اسانیدہ سے بقدر ضرورت احادیث فراہم کر کے اُن کے معنی میں غور و تامل کرتے۔ اور ہمیشہ اسی فک میں رہتے کہ کونسی حدیث سے کن کن مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔

الحاصل قرونِ ثلث میں جو حضرات اہل حدیث میں اس قابل سمجھے جاتے ہیں کہ اُن کے قول پر عمل کیا جائے وہ معدودے چند تھے جو فقہاء کے نام سے مشہور تھے۔ اور جو اہل حدیث صرف حدیث ہی میں تو غل پیدا کرنا چاہتے تھے اُن کو اکابر محدثین خیر خواہانہ یہ معلوم کرادیتے تھے کہ بقیہ فقہ کے فقہ حدیث ہی کو طلب کرنا بیفائدہ اور عسر اور دین کو منافع کرنا ہے جو حضرت خاص مکلفہ حنفیہ کو حدیث کی تفسیر سمجھتے اور صاف کہتے تھے کہ امام صاحب کے اقوال سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو اُن کے اقوال پر مطلع نہ ہو وہ ملال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیگا۔ اور جو لوگ فقہ حنفیہ سے انکار کرتے اُن کو احمق کہتے اور زجر و توبیخ کر کے اپنی مجلس سے اُٹھا دیتے تھے۔ اور خود امام صاحب کے حلقہ میں شریک ہو کر مُستفید ہوتے اور براہِ انصاف سامان کہہ دیتے کہ ہم لوگ مثل عطاریں۔ اور آپ مثل طیب ماذق۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ فقہ حنفیہ کو مگر ہی بتاتے ہیں درپردہ وہ اُن اکابر دین پر الزام لگاتے ہیں

جن کے نزدیک فقہ حنفیہ تفسیر حدیث مسلم ہو چکی تھی۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ حضرات کمال درجہ کے محتاط تھے اُن کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسئلہ میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جو مقصد ہے اُس پر عمل کیا جائے اور اس مقصد کا معلوم کرنا سوائے فقہاء کے دوسروں سے ممکن نہیں۔ اس لئے کہ احادیث بکثرت ہیں۔ اور ظاہر نصوص پر عمل کرنا خلا مرضی شارع ہے۔ (جیسا کہ ابھی معلوم ہوا) خصوصاً ایسے موقع میں کہ باجماع احاد میں تعارض بھی ہو اور محدثین نہ مواقع استدلال جانتے ہیں استنباط مسائل کا طریقہ اُن کو معلوم ہے۔ اس صورت میں اگر مجتہدوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو مقصد شارع کا یقیناً فوت ہو جائے گا۔ اس لئے فتویٰ کا کام انہوں نے فقہاء کے ذمہ کر دیا تھا۔ اُن کے نزدیک یہ ہرگز ثابت نہ ہوا اور نہ ہو سکتا تھا کہ چند حدیثیں بخاری یا صحاح ستہ کی وجہ نسبت کل حدیثوں کے عشر عشر بھی نہیں واجب العمل ہوں اور باقی واجب التکرار۔

کثرت احادیث یوں ثابت ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء سے زائد نبوت سے تینتیس سال تک احکام الہی پہنچاتے رہے۔ اور نبوت کا لازمہ کلام ہے۔ اگر اقل درجہ دن رات کے کلام دس گیارہ ہی فرض کیے جائیں تو ایام نبوت کے صرف اقوال تخمیناً ایک لاکھ ہو جاتے ہیں۔ اور یونہی صحابہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں۔ مگر صرف دس ہی صحابہ سے ہر ایک قول مروی ہو تو بحسب اصطلاح محدثین دس لاکھ حدیثیں صرف اقوال ہی کی ہو جاتی ہیں کیونکہ محدثین متن اور اسناد کے مجموعہ کو اکثر حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ

شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ حدیث الا یومن
 احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده الحدیث کی دو اسنادیں ہیں ایک
 روایت قتادہ عن انس رضی و دوسری روایت عبدالعزیز عن انس رضی و دوسری
 دو حدیثیں سمجھی جاتی ہیں۔ بلکہ غور کیا جائے تو محدثین کے نزدیک حدیث
 اسناد ہی کا نام ہے۔ جیسا کہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے مقدمہ میں لکھا ہے۔ مٹی قالا
 ہذا حدیث صحیحہ منعناہ اتصل سندہ مع سائر الاوصاف المذكورۃ ولہیں من شہرہ
 ان یکون مقطوعاً فی نفس الامر الی ان قال وکذا لک مٹی قالوا فی حدیث اذہ غیر صحیح
 فلیس ذلک قطعاً بآذہ کذب فی نفس الامر از قد یکون صدقاً فی نفس الامر وانما المراد
 اذہ لم یصح اسنادہ علی الشرط المذكور یعنی محدثین جس حدیث کو صحیح یا غیر صحیح کہتے
 ہیں۔ تو اس سے مراد اسناد ہوتی ہے حدیث کے صحیح ہونیکا یہ مطلب نہیں
 کہ متن حدیث ہی نفس الامر میں صحیح ہے۔ اور نہ غیر صحیح ہونیکا یہ مطلب ہے کہ
 متن نفس الامر میں غلط ہے۔ (اسی طرح ابن حجر مکی رحمہ اللہ جو اہل المتظم فی زیارۃ قبر نبی
 المکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے قال السبکی و ما یجب ان یدین ان حکم الحدیث
 بالانکار والاشغراب قد یکون بحسب تلک الطرق والایز م من ذلک روایتی حدیث
 بخلاف اطلاق الفقہ ان الحدیث موضوع فاذہ حکم علی المتن من حیث الجملة
 یعنی محدثین جب کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس سے صرف اسناد کا
 انکار مقصود ہوتا ہے۔ بخلاف اسکے اگر فقہ کسی حدیث کو موضوع کہہ دے
 تو اس سے متن حدیث موضوع سمجھا جائیگا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب التقریر
 والیسیر میں لکھا ہے واذ قیل (ہذا حدیث) غیر صحیح منعناہ لم یصح اسنادہ

غرض کہ دس دس صحابیوں سے ہر ایک متن مروی ہو تو بحسب اصطلاح محدثین دس لاکھ حدیثیں ہو جاتی ہیں پھر جسطرح حدیث کا اطلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت کے افعال اور تقریر اور نیز صحابہ کے اقوال اور افعال اور تقریر پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سید شریف علامہ رحم نے مختصر الجوبانی میں لکھا ہے۔ والحدیث اعم من ان کیون قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والصحابة والتابعی وفعلم و تقریر ہم۔ جب صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حدیثوں کا اندازہ دس لاکھ ہو تو حضرت کے افعال و تقریر اور صحابہ تابعین کی کثرت کے لحاظ سے ان کے اقوال و افعال وغیرہ کا اندازہ کیا جائے تو کروڑوں کی نوبت پہنچ جائیگی۔ حالانکہ روئے زمین پر اتنی حدیثوں کا وجود اب باقی نہیں۔ البتہ امام احمد رحم کے قول سے کروڑوں کا پتہ لگتا ہے جیسا کہ طبقات کبریٰ میں شیخ الاسلام تاج الدین سبکی رحم نے لکھا ہے۔ قال عبد اللہ ابن احمد رضی اللہ عنہ کتب ابی عنقرۃ الالف حدیث لم یمکن سبوا و فی بیاض الا حفظہ مکروہ ہی مفقود ہمیں۔ پھر ان میں سے صحیح کچھ اور پست لاکھ حدیثیں امام احمد رحم کے قول سے ثابت ہیں۔ جیسا کہ تدریب الراوی میں امام سیوطی رحم نے لکھا ہے۔ قال ابن الجوزی رحم حصر الاعداد یبعد امکانہ غیر ان جماعة بالغوا فی تبہا وحصرہا۔ قال الامام احمد رحم سبعة الف وکسر اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ اور دو لاکھ غیب صحیح جیسا کہ مقدمہ فتح الباری میں شیخ الاسلام ابن حجر رحم نے لکھا ہے۔

اب صحیحین کی حدیثوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی ہیں۔ جواہر الاصول میں شیخ ابوالفضل محمد ابن علی الفارسی رحمہ نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم میں بحذف مکررات صرف چار ہزار صدیہ تیس ہیں۔ وہ بھی صرف احادیث مرفوعہ نہیں ان میں مہی بابا و ابوعین کے اقوال و افعال و تقریر بھی شامل ہیں۔ پھر وہ بھی صرف احکام سے متعلق نہیں۔ بلکہ ان میں فضائل اور قصص و حکایات وغیرہ بھی شریک ہیں اب خود دیکھئے کہ کہاں ایک کروڑ یا سات لاکھ حدیثیں اور کہاں چار ہزار وجدان صحیح اور بنیاد سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جن اہل اعتیاد محدثین و اکابر دین کے نقل و وہ لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ ہو کیا ممکن ہے کہ وہ دین کو ان دو چار ہزار حدیثوں میں منحصر کر دیں گے۔ ہرگز نہیں۔ غرض کہ ان حضرات نے جسکے سلسلہ ملائذہ میں ہونے پر امام بخاری و مسلم وغیرہ ہمارے کوناز ہے (جب دیکھا کہ فقہا خصوصاً امام اعظم رحمہ فن حدیث میں کامل اور قوت اجتہاد یہ اور تورع میں بے نظیر ہیں اس لئے ان کے اجتہاد کو تسلیم کر کے مدت العمر ان کے ممنون رہے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

جب

یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ اجتہاد ایک مشکل کام ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے عقیدہ الجہد میں لکھا ہے کہ اجتہاد کے لئے بہت سے علوم کی ضرورت ہے مثلاً علم تفسیر۔ حدیث۔ اقوال علماء سلف۔ نسخ و منسخ۔ لغت و طبع۔ استنباط احکام۔ مجمل۔ مفسر وغیرہ جن کی فہرست اگر لکھی جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہو جائیگا۔ انہی امور کے مباحث میں ایک بڑا فن اصول فقہ مدون ہے۔ ان امور میں کامل و مستگاہ حاصل کرنا ہر کسی کا کام نہیں اسی وجہ سے صحابہ میں

بھی دس پانچ ہی مجتہد ہوئے جن سے فتوے پوچھے جاتے تھے انہیں حضرات
کے اجتہاد کو دیکھ کر مجتہدین نے اجتہاد کے طریقے بدوون کئے۔ اور طبیعت
خدا واد سے ایسے اجتہاد کئے کہ عموماً محدثین نے ہی انگو اپنے مقتدا مان لئے
اب ہم چند نظائر اجتہادات صحابہ و اکابر دین کے پیش کرتے ہیں جن پر
معلوم ہوگا کہ ائمہ مجتہدین نے جو اجتہاد کئے ہیں وہ انہی حضرات کی اتباع تھی۔
متقی الاخبار میں ابن تیمیہ رحم نے روایت کیا ہے عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما

فی غزوة ذات السلاسل قال احکمت فی لیلة باردة شديدة البرد فاشفقت

ان اعتقلت ان ابلک فیتیمت ثم صلیت باصحابی صلاة الصبح فلما قدما

علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرنا ذلک له فقال یا عمر صلیت باصحابک

وانت جنب قلت ذکر قول اللہ تعالیٰ ولا تقبلوا انفسکم ان اللہ کان حکیم

رحیم فیتیمت ثم صلیت فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یقل شیئاً

رواہ احمد و ابو داؤد و الدارقطنی یعنی عمر بن عاص یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ ذات

السلاسل میں لشکر بھیجا گیا تو ایک رات مجھے احلام ہوا چونکہ سردی نہایت شد

سے تھی اور غسل کرنے میں خوف ہلاک تھا۔ اسلئے میں نے تیمم کر لیا اور نہ نماز صبح

میں اپنے رفقاء کی امامت کی جب ہم واپس آئے تو لوگوں نے یہ واقعہ حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر

نہ نہایت کی حالت میں امامت کی میں نے عرض کی کہ مجھے خدا تعالیٰ کا

یکلام یاد آیا ولا تقبلوا انفسکم ان اللہ کان حکیم رحیم یعنی مت قتل کرو تم اپنی جانوں کو

اللہ کا تم پر رحم ہے۔ اسلئے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ یہ سنکر حضرت نے

بیتیم کیا اور کچھ نہ فرمایا دیکھئے جب اس واقعہ میں صحابہ کی شکایت بارگاہ بنوی پر
پیش ہوئی اور حضرت نے کسی قدر سختی سے سوال فرمایا کہ کیا تم نے جنابت
کی حالت میں امامت کی اس وقت انہوں نے جواب میں اپنا اجتہاد پیش
کیا کہ گو صراحۃً ایسے موقع میں تیمم کی اجازت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں
مگر میں نے اپنے اجتہاد سے یہ رائے قائم کر لی کہ قولہ تعالیٰ ولا تقنطروا عنکم
کی ہتی عام ہے۔ اسلئے اس موقع میں غل جائز نہیں اور پانی نہ ملنے کی صورتیں
تیمم کی اجازت ہے۔ اسلئے خوف ہلاک کی صورت کو انہی پر قیاس کر کے
تیمم کر لیا۔ پھر اس اجتہاد اور قیاس پر یہ وثوق اور اعتماد کہ اپنی ہی نماز نہیں سب
کی نمازوں کا بار اپنے ذمہ لیا اور یہ بھی نہ کہا کہ صاحبو مجھے امامت سے
معذور رکھو میں ضرور اپنی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اور اس اجتہاد کی تقلید صحابہ
نے کی اور کسی نے یہ نہ کہا کہ حضرت ایسے اشتباہی استدلال کو ہم نہ مانینگے
اور یہ قیاس اول من قاس الیس کی رو سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسلئے آپ
اپنی نماز کے مختار ہو بھی اقتدا سے معاف رکھئے۔ پھر اسی اجتہاد کو کمال
استقلال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا جسکو کمال
خوشنودی سے حضرت نے منظور اور مقبول فرمایا جس سے مجتہدوں کے
حوصلے بڑھے اور معلوم ہو گیا کہ اہل رائے کا اجتہاد اور قیاس بھی دین میں
ایک با وقعت چیز ہے۔

عن زید بن ارقم عن قال اتی علی رضی اللہ عنہ ثلاثۃ وہو بالین وقوا علی امراة فی حجرہ
فسأل اثنتین القرآن لہذا بالولد قال لا حتی سألہم جمیعاً فنجعل کلما سال شئین قال

لانا قرع بینہم فالحق الولد بالذی صارت علیہ القرعة جعل علیہ ثلثی الذیہ قال فذكر
 ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک حتی بدت نواجذہ رواہ ابو داؤد وعیسیٰ
 جب علی کرم اللہ وجہہ میں تشریف رکھتے تھے یہ مقدم پیش ہوا کہ تین
 شخص ایک عورت کیساتھ ایک ہی گھر میں مرکب ہوئے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد
 دعوے پیش ہوا۔ آپ اُن میں سے دو شخصوں سے پوچھتے تھے کہ
 کیا تم منظور کرتے ہو کہ وہ لڑکا اُس تیسرے شخص کا ہے جب کسی نے
 منظور نہ کیا تو اپنے قرعہ ڈالا اور جس کے نام قرعہ نکلا اچھا اُس کے حوالہ کر کے
 وثلث ویت اُس سے دونوں کو دلا دیا جب یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے روبرو عرض کیا گیا آپ نہایت خوش ہوئے بخاری و مسلم
 میں ایک روایت ہے جس کا حاصل مضمون یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ابو بکر رضی اللہ
 عنہ نے اُسے جہاد کرنا چاہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اُن کیساتھ جہاد
 کیونکر جائز ہوگا وہ تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے۔ امرت ان قاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ
 فقد عصم منی ما لہ ونفسہ الاجتہد وحسابہ علی اللہ تعالیٰ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل
 ہو گیا اُس نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا اور اندرونی معاملہ اور
 محاسبہ اُس کا خدا کے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اُن لوگوں سے
 جہاد کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے
 ہیں حالانکہ دونوں حقوق اللہ ہیں۔ یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کے بھی سمجھ میں آگئی

چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا اور کل صحابہ نے یہی اسکواں لیا۔ یہ حدیث آئندہ نقل کی جائیگی۔

دیکھئے مابین زکوٰۃ سے جہاد کرنا قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے بلکہ ظاہر حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں مگر اجتہاد سے یہ مسئلہ ثابت ہوا اور کل صحابہ کے مان لینے سے جواز اجتہاد پر صحابہ کا اجماع بھی ثابت ہو گیا۔

بخاری شریف میں روایت ہے عن عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی لمیكۃ قال
توفیت ابنۃ عثمان رضی اللہ عنہ بکۃ وجئنا شہیدا وحضرا ابن عمرو ابن عباس
رضی اللہ عنہم وانی لجالس فیہا اوقال حلت الی احدہما ثم جاز الآخر فلبس الی جنی
فقال عبد اللہ ابن عمر ورمہ لعمر بن عثمان الاتہنی عن البکاء فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لیغذب بکاء رالہ علیہ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما
قد کان عمر رضی اللہ عنہ یقول بعض ذلک ثم حدث فقال صدرت مع عمر رضی اللہ عنہ من کتۃ حتی اذا کنا بالبیدار اذا ہو برکب تحت ظل سمرۃ فقال اذهب فانظر
من ہولاء الرکب قال فنظرت فاذا صہیب فاخبرته فقال اوعد لی فرجعت الی
صہیب فقلت ارحل فالحق الی امیر المؤمنین فلما اصیب عمر دخل صہیب ینبئ یقول واخا
واصاحباہ فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب اتبکی علی وق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم ان المیت لیغذب ببعض بکاء رالہ علیہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما
فلما ات عمر ذكرت ذلک لعائشۃ رضی اللہ عنہا فقالت یرحم اللہ عمر و اللہ
ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیغذب المؤمن بکاء رالہ علیہ

لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يذري الكافر عذابا بأكبر مما عليه وقالت
 حكيم القرآن ولا تزروا زرة وزرا اخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك فامس
 هو انحك واکبی قال ابن ابی ملیکۃ والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا ما حصل لاس كايه
 کہ ابن ابی ملیکۃ کہتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو
 لوگ جنازہ میں حاضر ہوئے جن میں ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم
 بھی تھے زمانہ سے روینکی آواز آئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ
 فرزند کی کہا کیا آپ عمر کو روکنے سے نہیں منع کرتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اہل بیت کے رونے سمیت پر عذاب کیا جاتا ہے اُس پر ابن عباس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ
 بھی کچھ ایسا ہی کہا کرتے تھے چنانچہ جب وہ زخمی ہوئے تو صہیب رضی اللہ
 عنہ آئے اور پلاخا اور صاحبہ کہتے ہوئے زار زار رونے لگے
 عمر رضی اللہ عنہ نے اُس حالت میں اُسے کہا اے صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو۔
 حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میت کے
 علاقہ دار اُس پر روتے ہیں تو بعض اسباب سے اُس پر عذاب کیا جاتا ہے
 ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا تذکرہ میں نے عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے کیا انہوں نے فرمایا خدا نے تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے خدا کی
 قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ کسی کے رونے
 سے مسلمان پر عذاب ہوتا ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ رونے سے کافر پر
 عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ اور اُس پر کافی استدلال یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا
 ہے ولا تزروا زرة وزرا اخرى یعنی کسی پر دوسرے کے گناہ کا بوجہ نہیں ڈالا جا

ابن عباس رضی نے یہ بیان کر کے کہا رولانا اور سہنا نا خدا ہی کا کام ہے۔
 ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی یہ سکر خاموش ہو گئے۔ دیکھئے عمر اور ابن
 عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث سے استدلال کیا تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 اجتہاد کر کے فرمایا کہ پہلے تو اس حدیث میں مسلمان کا ذکر ہی نہیں پھر قرآن
 سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ کی سزا دو سکر کو نہیں بچاتی
 اسلئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رونے کی وجہ سے کافروں پر عذاب
 زیادہ ہوتا ہے اسلئے کہ اُن کو عذاب کرنا ہر طرح مقصود ہے جب روئیں گے
 اُس کی نسبت کوئی تعظیمی الفاظ وغیرہ کہتے ہیں تو فرشتوں کا غضب زیادہ جاتا
 ہے۔ اور سخت عذاب کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیات و احادیث
 کا مطلب سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں اُسکے سمجھنے کے لئے دوسرا احادیث
 و آیات سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اور اُسکے لئے فہم کامل اور راسخ
 صائب کی ضرورت ہے اسلئے کہ ہر کلام کے وقت کوئی ایک مقصود نظر
 رہتا ہے جسکے اظہار کے لئے وہ کلام کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمیع
 پہلو اور جوانب پر نظر ڈالکر اُس کو مثل تعریف کے جامع و مانع بنا دیا جائے
 مثلاً اگر کہا جائے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل الرأے میں ہیں۔ تو اُس سے۔
 یہی سمجھا جائے گا کہ وہ سمجھدار اور صاحب رائے تھے یہ نہیں سمجھا جائیگا
 کہ اُن کو حدیث آتی نہ تھی۔ اور نہ یہ کہ اپنی رائے سے وہ خلاف
 قرآن و حدیث مسئلے نکالتے تھے اور نہ یہ کہ سوائے اُن کے کسی
 محدث کو رائے صائب نصیب ہی نہ ہوئی پھر اگر اُس کے ساتھ کچھ قرآن

بھی ہوں تو بحسب قرآن دوسرے مقاصد بھی معلوم ہوں گے۔ مثلاً یہی جملہ صیغ
 کے مقام میں دوسرے محدثوں کے ذکر کے ساتھ کہا جائے تو اس سے
 مستظہر کا مقصود یہ معلوم ہوگا کہ تمام محدثین میں وہ اعلیٰ درجے کے شخص
 تھے۔ احادیث کو خوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ اکابر محدثین نے اسی غرض سے
 ان پر اس لفظ کا اطلاق کیا تھا جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہے مگر حاسدوں کی
 صرف لفظ سے موقع مل گیا اور دوسرے قرآن کو نظر انداز کر کے کہنے لگی
 کہ ان کو حدیث آتی ہی نہ تھی۔ صرف عقل سے باتیں بنایا کرتے تھے غرض کہ
 ہر کلام میں ایک خاص مقصود پیش نظر ہوتا ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے
 تمام مضامین کا احتواء اس سے مقصود نہیں ہوتا اسلئے اہل راے اور مجتہدین
 قرآن اور معانی اور دوسرے احادیث و آیات پر نظر ڈال کر اس کا حکم
 اسی حصہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں جو وہاں مقصود ہوتا ہے اور دوسرے
 احکام پر اس کا اثر نہیں ڈالتے۔ بخلاف اسکے جنکو اس درجہ کی قوت نہیں
 ہوتی اس کو ظاہر پر عمل کر کے مقصود فوت کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس محدث
 شریف سے جو سلم میں ہے یہی بات ظاہر ہے۔ مضمون اس حدیث کا یہ ہے
 کہ عروہ رحمہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں نے اپنا خیال ظاہر کیا
 کہ اگر کوئی شخص صفا و مروہ میں سعی نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا۔ انہوں نے
 فرمایا کیا وجہ میں نے کہا اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروة
 من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما یعنی صفا
 و مروہ نشانیاں ہیں اللہ کی جو کوئی حج کرے اس گھر کا یا زیارت تو گناہ نہیں

اُس کو کہ طواف کرے اُن دونوں میں "اس سے ظاہر ہے کہ سعی نہ کرنا چاہیو اور اگر کوئی کر لے تو مضائقہ بھی نہیں۔ اُنہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ طہات میں وہاں دو بت تھے جن کا نام اسات اور ناکہ تھا انصار کی عادت تھی کہ سمندر کے کنارے سے احرام باندھ کر آتے اور اُن کا طواف کرتے اور بعض منات کے نام سے احرام باندھتے تو وہ صفا و مردہ کے طواف کو حرام سمجھتے تھے پھر جب وہ مسلمان ہوئے اور حج کرنا چاہا تو اُن بتوں کے خیال سے صفا و مردہ کی سعی کو مکروہ سمجھنے لگے۔ اُس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر سعی کریں تو کچھ مضائقہ نہیں اسلئے کہ اب نہ وہ بت رہے نہ وہ نیت پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعی کی اور تمام مسلمانوں نے اقتداء کی جس سے سعی سنون اور ضروری ہو گئی۔ اگر یہ مقصود ہوتا کہ طواف نہ کریں تو مضائقہ نہیں جیسا کہ تم نے خیال کیا ہے تو فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہا ہوتا۔" اب دیکھئے کہ ظاہر قرآن سے ہر شخص یہی سمجھ گیا کہ طواف نہ کرنا بہتر ہے بلکہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا شان نزول پر مطلع اور اُس واقع سے واقف تھیں اسلئے اُسی آیت سے جواب دیدیا کہ آیت میں یہ کہاں ہے کہ طواف نہ کریں تو مضائقہ نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو اور یہ بات ثابت کر دی کہ اس موقع میں اسی قدر ضرورت تھی کہ طواف کو جو مکروہ سمجھتے تھے اُنکے ذہن سے کُل جا اب رہی یہ بات کہ وہ ضروری ہے یا نہیں اور اُس کا وقت کونسا ہے اور اُسکے نہ کرنے میں مواخذہ ہو گا یا نہ ہو گا۔ سو یہ امور دوسرے ہیں ان سب کا فیصلہ ایک ہی بات میں کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمادیں اُس کو

قبول کر لو حکما قال تعالیٰ ما انا کم الرسول فخذوه واما انھا کم عنہ فاتھموا۔ اس سے ظاہر ہو
 کہ ہر چند قرآن شریف میں سب کچھ ہے اور بحسب آیہ شریفہ الیوم اکملت لکم دینکم
 دین کی تکمیل بھی ہو چکی۔ مگر بغیر قبول احادیث کے کسی کا دین کامل نہیں ہو سکتا
 غرضکہ ہم مضامین ہر کسی کا کام نہیں۔ درنثور میں ہے۔ و اخرج احمد و عبد بن حمید
 و البخاری و مسلم و ابن المنذر و ابن مردویہ عن عقیلہ قال قال عبد اللہ ابن مسعود
 لعن اللہ الوشحات و المستوثمات و المتعصبات و المتقلبات للحن المغیرات لخلق اللہ
 فبلغ ذلک امرأۃ من بنی اسد یقال لہا ام یعقوب فجارت الیہ فقالت انہ یغنی ہک
 لعنت کیت و کیت قال و ما لی لا لعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہونی
 کتاب اللہ قالت قرارت ما بین الدفتین فما وجدت فیہ ثبیا من ہذا قال لعن کت
 قرأتیہ لقد وجدتیہ اما قرارت و اما انا کم الرسول فخذوه واما انھا کم عنہ فاتھموا۔ قالت ہاں تا
 فانہ نہی عنہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی لعنت ہے اُن عورتوں پر
 جو چٹلا لگاتی ہیں اور لگواتی ہیں اور چہرہ کے بال چنوا تی ہیں۔ اور دانتوں کو ریت
 کے صن کی غرض سے تخلیق الہی میں تغیر کر دیتی ہیں۔ یہ سنکر قبیلہ بنی اسد سے
 ایک عورت آئی جس کو ام یعقوب کہتے تھے۔ اور کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے
 کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اور خود قرآن میں موجود ہو تو مجھے لعنت کرنے میں
 کیا تامل کہہا میں نے پورا قرآن پڑھا اُس میں تو یہ بات کہیں نہیں۔ فرمایا اگر تو نے
 قرآن پڑھا ہوتا تو اُس کو ضرور پاتی۔ پھر فرمایا کیا یہ آیت نہیں ہے۔ ما انا کم الرسول
 فخذوه الا یتیمنی رسول جو حکم تمہیں دیں اُسکو قبول کرو اور بجا لاؤ۔ اور جس بات سے

منع کریں اُس سے باز رہو۔ اُسے کہا ہاں یہ تو ہے فرمایا حضرت نے ان کا منہ
منع فرما دیا ہے۔ دیکھئے قرآن میں ان عورتوں پر لعنت ہونے کا کہیں ذکر نہیں
اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استنباط کر کے صاف کہہ دیا
کہ وہ قرآن میں مذکور ہے۔

اہل علم جانتے ہیں کہ اگر تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے اجتہاد لکھے جائیں تو ایک
مستقل کتاب ہو جائیگی۔ یہ سلسلہ امام بخاری رحمہ تک بھی جاری رہا۔ چنانچہ
انہوں نے بھی بہترے مسائل میں اجتہاد کئے جو بخاری شریف میں نہ کہیں
منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ آدمی کے بال جس پانی سے دھوئے جائیں
وہ پانی پاک ہے۔ اگرچہ صراحت یہ بات نہیں لکھی مگر ایک باب مدون کیا جس کا
عنوان یہ ہے باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان اور اُس میں اس حدیث

کو نقل کیا عن ابن سیرین قال قلت لعبدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اصناف من قبل اُس ادم قبل اہل انس فقال لان تکون عندی شعرة منہ جب
انی من الدنیا وما فیہا۔ یعنی ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے
کہا کہ ہمارے یہاں چند موے مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو
انس و رم کے یہاں سے ہمیں ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اُن میں سے
ایک موے مبارک بھی میرے پاس ہوتا تو وہ دنیا اور اُس میں جتنی چیزیں
ہیں سب سے زیادہ تر محبوب ہوتا۔ قسطلانی رحمہ نے اسکی شرح میں لکھا
ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس حدیث کو یہ مناسبت ہے کہ انس و رم نے
موے مبارک کی حفاظت کی اور عبیدہ رحمہ نے اُس کی آرزو کی۔ اس سے

معلوم ہوا کہ مطلقاً بال کپاہیں۔ اور جب وہ پاک ہیں تو جس پانی سے وہ دھو سکیں
وہ بھی پاک ہوگا۔ مگر اس پر یہ اعتراض ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
موئے مبارک فی نفہ مکرم ہیں۔ ان پر دو سکر باؤں کا قیاس کیونکر صحیح ہوگا۔ اور
اس کا جواب دیا گیا کہ خصوصیت بغیر دلیل کے نہیں ثابت ہو سکتی اور اصل علم
خصوصیت ہے مگر اس کا بھی معارضہ کیا گیا جس کا بیان طویل ہے انتہی۔
پیمخت دوسری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک دنیا و فیہا
سے بہتر ہیں۔ ان پر ہر کس و ناکس کے باؤں کا قیاس کرنا اور اس سے میٹھنا
پیدا کرنا کہ ان کا دھویا ہوا پانی پاک ہے عقلاً اور اعتقاداً درست ہے یا نہیں
حالانکہ نیل الاوطار میں قاضی شوکانی رحم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ امام امین
رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاپ پی لیا مگر حضرت نے
سراے اسکے کچھ نہ فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں اب کوئی بیماری نہ ہو گی غرض کہ
حضرت کے فضائل وغیرہ کے خصوصیات کچھ اور ہی تھے اور یہ یقیناً
نہیں ہو سکتا۔ مگر اس سے یہ تو مزور ثابت ہے کہ امام بخاری نے ہی اجتہاد
کیا۔

غرض کہ اجتہاد کے باب میں جو احادیث و روایات وارد ہیں بکثرت ہیں۔ چند
اجتہاد کا مفہوم ایسا وسیع ہے کہ قیاس مجتہدین ہی اس میں داخل ہے۔
مگر چونکہ قیاس کے جواز و عدم جواز میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں چنانچہ
بعض اول من قاس البیس کے لحاظ سے قیاس کو جائز ہی نہیں رکھتے اور بعض
اس میں یہاں تک توسیع کرتے ہیں کہ البیس قیاس کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے

اسلئے اس میں بحث کی ضرورت ہے تاکہ حد افراط و تفریط پیش نظر رہے اور معلوم ہو جائے کہ کس قسم کا قیاس جائز ہے۔ اور کس قسم کا ناجائز نہیں دارمی میں روایت ہے۔ عن الحسن انہ تلمذہ الایہ خلقنی من نار و خلقته من

طین قال قاس ابلیس و ہوا ول من قاس۔ یعنی حسن بصری رحمہ فی آیت پر بھی جس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے حق تعالیٰ سے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو کچھڑ سے۔ حسن بصری رحمہ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہی ابلیس ہے۔ یہاں غور و تامل کر کے اس قیاس کی حقیقت کو پہلے سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ تطبیق کے وقت پیروان ابلیس اور پیروان سنت میں فرق کرنا آسان ہو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ابلیس نے جو قیاس کیا اُس سے مقصود اُس کا یہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بتانا کرنے کے لئے سجدہ کا حکم جو اس کو فرمایا تھا وہ باطل کر دے اور اُس کی اپنی فضیلت اُن پر ثابت کرے اس غرض سے اُس نے یہ قیاس پیش کیا کہ جس طرح نار خاک سے افضل ہے میں بھی آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو بات قرآن و حدیث سے طرحت ثابت ہو اُس کے ابطال کی غرض سے قیاس پیش کیا جائے تو وہ پیروی ابلیس ہوگی سلف صالح نے جس قیاس کی مذمت کی ہے وہ یہی قیاس ہے دارمی میں شعبی رحمہ سے روایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شریع رحمہ سے کئی پوچھا کہ انخلیوں کی دیت کیا ہے انہوں نے کہا دس دس درہم اُس نے کہا

کیا خضر اور ابہام برابر ہیں شریعہ نے کہا کہ کان اور ہاتھ کی دیت ہی برابر ہے۔ حالانکہ کان کچل کر کے بالوں سے اور عمامہ سے ڈھانپ سکتے ہیں پھر کہا کہ تمہارے قیاس پر سنت ملتی ہے اُسی کی اتباع کرو اور بدعت سے بچو۔ اور جب تک تم سنت کی اتباع کرتے رہو گے گمراہ نہ ہو گے پھر شریعت نے کہا کہ اگر اخف جو عقل و تدبیر میں ضرب المثل ہے ارا جائے تو اُسکی دیت اور اُس لڑکے کی دیت برابر ہوگی جو ہنوز گہوارہ میں پڑا ہوا ہے دیکھئے سائل کا مقصود تھا کہ بحسب عقل خضر اور ابہام کو دیت برابر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ان دونوں کی قوت اور مصالح و فوائد میں فرق تین ہے یہی قیاس ایسا نہ ہے۔ ایسے کہ اُس سے حکم شرعی ابطال یا اس پر اعتراض مقصود ہے اس قسم کے قیاس کا مقتضی یہی ہے کہ حلال چیزیں حرام ہو جائیں اور حرام حلال جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے عن الشعبي قال والله لئن اخذتم بالتماس لیتحرمن الحلال ولتعلن الحرام رواه الدارمی یعنی اگر تم قیاس کرنے لگو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دو گے۔ اس لئے کہ جب احکام شرعیہ کے مقابلہ میں اپنی عقل سے کام لیا جائے تو وہی دین بن جائیگا جو تراشیدہ عقل ہے اور خدا کا مقرر کیا ہوا دین باقی نہ رہے گا پھر اس تراشیدہ دین سے دین اسلام کو تعلق ہی کیا اور جب اس دین کو اسلام سے تعلق نہ ہو تو اُس دین کو تراشنے والے اور عمل کرنے والے کو کیا تعلق غرض کہ جو کوئی ایسا نہ قیاس کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دے اُس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے چہ جائے کہ سید الفقہاء وغیرہ القاب جو محدثین نے

امام اعظم رحمہ کی نسبت استعمال کئے ہیں اب اور کسے بجائے اسکے کہ امام صاحب کے قیاسات سے حرام حلال اور حلال حرام ہونے کا خیال کیا جائے اکابر محدثین کی تصریح سے ثابت ہے کہ اگر ان کے اقوال کو کوئی نہ دیکھے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیگا۔ اور انہی قیاسات اور تفقہ پر وہ حضرات اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم علماء اور آپ طیب ہو اور امیر المؤمنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں کہ جب تک ابو حنیفہ سے مجھے ملاقات نہ ہوئی حلال و حرام کے اصول مجھے معلوم نہ ہوئے اور اسکے سوا جو جو تعریفیں ان کے علم و تفقہ وغیرہ کی محدثین نے کی ہیں وہ تو حساب میں۔ اگر فی الواقع آپ کے قیاس مخالف حدیث ہوتے تو جتنے محدثین نے آپ کی توثیق اور مدح کی ہے۔ وہ معاذ اللہ ایک کافر یا فاسق کی توثیق اور مدح سمجھی جاتی اور اس تقدیر پر بحسب اصول فن حدیث اول اکابر دین کی جرح و تعدیل بے اعتبار محض ثابت ہوتی۔ اور اس بے اعتباری کا اثر جرح و تعدیل تک محدود نہ ہوتا بلکہ ان کی کل احادیث مرویہ ہی بے اعتبار ہو جاتے اور اسکے ساتھ ہی یہ ضرورت واقع ہوگی کہ بخاری و مسلم سے وہ حدیثیں خارج کر کے ایک نئی بخاری بنائی جائے۔ اور چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جن حضرات پر احادیث صحیحہ کی اسناد و بخاریاں ہیں وہ سب امام صاحب کے مدح میں ہیں۔ اس وجہ سے تعجب نہیں کہ پوری بخاری شریف ماہتہ سے جاتی رہے۔ غرض کہ امام صاحب کے قیاسوں اور رائے میں کلام کرنے کا یہ اثر ہوگا کہ بخاری بلکہ کل صحاح بے اعتبار

ہو جائیگے۔ اس لئے اہل حدیث کو طوعاً و کرہاً یہ ماننا پڑیگا کہ امام صاحب کے قیاس اور رائے ہرگز مخالف شرع شریف نہیں۔ روایت ہے کہ کسی نے امام صاحب کے قیاس پر اعتراض کر کے اول من قاس ابلیس کہا تھا آخر جواب دیا کہ ابلیس نے اپنے قیاس سے خدا کے کلام کو رو کیا تھا جس سے کافر ہوا اور ہم قیاس کو کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کی طرف پھرتے ہیں جس سے اتباع مقصود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب اس قسم کے قیاس کو کفر سمجھتے تھے۔

پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ قیاس کا طریقہ خود قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اس میں

ما کہتم وما اخرجناکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وستم باخذیہ الا ان تظنوا فیہ۔ اس میں ارشاد ہے کہ اپنے پاکیزہ مال کو خرچ کر دو کیونکہ جس طرح تم بری چیز کے لینے کو ناپسند کرتے ہو وہ دوسرا بھی اُسکے لینے کو ناپسند کرے گا۔ دیکھئے اس میں مال خبیث کے دینے کا قیاس اُسکے لینے پر کیا گیا۔

اور اس حدیث شریف سے بھی یہی ظاہر ہے عن ابن عباس رضی ان امرأۃ

من جہنۃ جارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت ان امی نذرت ان

تجفلم تج حتی ماتت افاجع عتہا قال نعم حی عنہا ارایت لو کان علی الکبیرین

اکنت قاضیۃ اقضوا اللہ فاللہ الحق بالوفاء رواہ البخاری۔ یعنی ایک عورت

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں نے حج کی نذر کی تھی۔

اور بغیر ایسا نذر کے مگر کیا میں اُس کی طرف سے حج کروں فرمایا ہاں اگر تیری
 ماں پر کسی کا فرض ہوتا تو کیا تو اُسکو ادا کرتی۔ پھر فرمایا کہ خداے تعالیٰ کے حق
 کو ادا کرو وہ زیادہ تر اس کا مستحق ہے کہ اُسکے حقوق ادا کئے جائیں۔
 دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر کا قیاس قرصہ پر فرما کر مجتہدوں کو
 اجتہاد کا طریقہ بتلایا ورنہ نظیر پیش کرنے اور قیاس کرنے کی کوئی ضرورت
 نہ تھی نعم جی عنہا فرمادینا کافی تھا۔ اسی طرح حضرت کا قیاس فرمانا اس آیت
 سے ثابت ہے عن ابی ہریرۃؓ ان اعرابیا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فقال ان امراتی ولدت غلاما اسود وانی انکرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بل لک من اہل قال نعم قال فما لواہما قال حمرا قال بل فیہما من اذرق قال انی
 اذرق فقال فاین تری ذلک قال عرق نزعہما قال قل عرق نزعہ ولم یخص لہ فی القل
 منہ مستفق علیہ الشکۃ یعنی ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
 کیا کہ میری عورت نے سیاہ رنگ کا لڑکا جنا ہے اسلئے میں نے اُس کا
 انکار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا تمہارے یہاں اونٹ ہیں کہا ہیں فرمایا
 اُسکے رنگ کیسے ہیں کہا سرخ فرمایا کیا اُن میں کوئی خاکی بھی ہے کہا ہی
 فرمایا سرخ رنگ والوں میں خاکی کہاں سے آگیا۔ کہا شاید اصل میں کوئی
 اس رنگ والا بھی ہوگا۔ فرمایا تمہارے لڑکے میں بھی یہی بات ہوگی غرض کہ
 یہ قیاس پیش کر کے نفی نسب کی رخصت نہ دی۔ دیکھئے یہاں بھی وہی
 قیاس ہے کہ اونٹ کے رنگ پر آدمی کے رنگ کو قیاس فرمایا۔ اور یہ
 روایت بھی اسی کی موید ہے۔ عن انس رضی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سئل عن الصائم یقبل قال لا یاس ریحانہ لیشمہا کذا فی کثر العمال یعنی کسی نے حضرت سے پوچھا کہ اگر روزہ دار بوسہ لے تو اس کا کیا حکم ہے فرمایا کچھ یقیناً نہیں وہ ایسا ہے جیسے ریحان کا سونگنا۔ اور کشف بزدوی میں یہ روایت نقل کیا ہے قولہ علیہ السلام لام سلمۃ رضی اللہ عنہا وقد سلت عن قبلۃ الصائم قال ہذا خبرتیہ انی قبل وانا صائم۔ یعنی ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ صائم کے بوسہ لینے کا حکم کیا ہے انہوں نے حضرت سے ذکر کیا ارشاد ہوا کہ تم نے سائل سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں روزہ کی حالت میں بوسہ لیا کرتا ہوں۔ مقصود اس سے قیاس کی تعلیم تھی کہ حضرت کے فعل پر اوروں کے فعل کو قیاس کر کے کیوں نہیں جواب دیا۔ اور اس کی تائید ان حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جن میں احکام کے ساتھ علتیں ہی بیان کی گئیں۔ مثلاً فرمایا کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں اسلئے کہ وہ گھر میں بہرتی رہتی ہیں مقصود یہ کہ ان سے پانی کا بچانا مشکل ہے۔ اس علت کے بیان فرمانے سے مقصود حضرت کا ظاہر ہے کہ جن جانوروں میں یہ علت پائی جائے ان کا بھی جھوٹا نجس نہ ہوگا۔ ورنہ کیا علت کا بیان کرنا بے فائدہ ہوتا۔ انہی امور پر غور کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے قیاس کا طریقہ سیکھ لیا۔ اور ان میں جو اہل راے تھے وہ برابر قیاس سے استنباط مسائل کیا کرتے تھے اگر اس کی کل نظر لکھی جائیں تو کتاب ضخیم ہو جائیگی۔ اسلئے چند نظائر بطور شے نمونہ از خروارے یہاں لکھی جاتی ہیں۔ عن عروۃ أن عائشۃ رضی اللہ عنہا خبرتہ انہا جارا فلح اخو ابی القعیس لیتا دن علیہا بعد ما نزل الحجاب وكان ابو القعیس اباً عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت عائشۃ

فقلت والله لا آذن لأفلم حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اباً القعيس ليس هو ارضعتني ولكن ارضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان افلم احا ابی القعيس جازني يستاذن علي فكم هبت ان اذن له حتى استاذنك قال قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة رحم تقول حرما من الرضا عمة ماتحرمون من النسب رواه مسلم - حاصل اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رحم کو صرف رضاعی چچا کے رو برو ہونے کی اجازت دی تھی اس پر انہوں نے قیاس کے کہاجو نسبی ناستے حرام ہیں - وہ ناستے رضاعی بھی حرام ہیں -

عن ابی ہریرۃ رحم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر من بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر ابن الخطاب رحم لابی بكر من كيف لقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بجهنم وحشا على الله تعالى فقال ابو بكر لا فاقن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعوني عقالا كان وليه وولته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعه فقال عمر ابن الخطاب فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر راى بكر للقتال فعرفت انه الحق رواه البخارى ومسلم - حاصل اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک انقلاب عظیم برپا ہوا کہ بعضے عرب بالکل کافر ہو گئے اور بعضے مرتد تو نہ ہوئے مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدوں سے جہاد کر کے چاہا کہ اُن لوگوں نے بھی جہاد کریں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اُن لوگوں سے کیونکر جہاد کرو گے۔ وہ تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اُس نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا اور اندرونی معاملہ اور محاسبہ اس کا خدا کے ساتھ ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اُن لوگوں سے ضرور جہاد کروں جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ حق مال ہے قسم ہے خدا کی اگر رستی کا ایک تکرار جو حضرت کے زمانہ میں ادا کرتے تھے مجھے نہ دیں تو میں اُن سے ضرور جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انکو اس باب میں شرح صدر ہوا اور میں سمجھ گیا کہ وہی بات حق ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہی۔

اب دیکھئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث یاد تھی کہ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی ما له و نفعہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی اُس کو جانتے تھے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد نے یہ فتوے دیا گو وہ لوگ کلمہ گو ہیں مگر مستوجب قتل ہیں اسلئے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں حالانکہ دونوں خدا تعالیٰ کے حکم ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی قبیلہ کے لوگ نماز چھوڑ دیں تو اُن سے جہاد کیا جاتا ہے پھر کیا وجہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد نہ کیا جاوے غرض کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا قیاس نماز پر کر کے عمر رضی اللہ عنہ کو استاء کر دیا اسلئے کہ عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ مجتہد کا قیاس شریعت میں قابلِ اقت

اور واجب التعمیل ہے اس لئے عین مناظرہ میں انہوں نے اسکو مان لیا اور یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت میں ایک صحیح نص قطعی پیش کر رہا ہوں جس کا علم آپ کو بھی ہے اور اُس سے ثابت ہے کہ کوئی کلمہ گو زکوٰۃ نہ دینے کو جرم میں قتل نہ کیا جائے اور آپ ایسے نص کے مقابلہ میں اپنا قیاس پیش کرتے ہو جو اول من قائل لم یس سے ناجائز ثابت ہوتا ہے۔

اب اس قیاس کے پر زور اثر اور قوی طاقت کو دیکھئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا خون اُسے ہر کر دیا۔ اور کسی صحابی نے چوں و چرا نہ کیا جس سے صحابہ کا اجماع اس بات پر ثابت ہو گیا کہ دین میں قیاس مجتہد ہی گویا ایک مستقل حجت ہے۔ اگر قیاس مجتہد صحابہ کی دانست میں قابل اعتبار نہ ہوتا تو اُس عروج اسلام کے زمانہ میں جس میں حمیت اسلامی کا جوش ہر ایک مسلمان کے رگ و پے میں بہہ رہا اور نمایاں تھا ممکن نہیں کہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کی ترجیح کو وہ گوارا کرتے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صریح کے مقابلہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیاسی بات چل جاتی۔ کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ خلاف شرع کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی تھی تہذیب الہدیٰ میں امام بخاری کی تالیف سے نقل کیا ہے کہ ایک روز عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور آپ کے اطراف مہاجرین و انصار کا مجمع تھا آپ نے اُن حضرات سے خطاب کر کے کہا کہ اگر کسی کام میں میں تن آسانی کروں تو آپ لوگ کیا کرو گے۔ بشر بن سعد نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو ہم آپ کو ایسے سید کر دینگے جیسے کوئی تیر کو سید کرتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے

کہا انتم اذا انتم یعنی اس وقت تم ہو گے یعنی ایسا ہی کرو گے تو صحابہ سمجھے جاؤ گے۔ اس موقع میں اہل سنت و جماعت میں تو کسی کی مجال نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قیاس کرنے پر اعتراض کر سکے یا صحابہ کے اجماع کو نہ مانے یا اس حدیث کی صحت میں کلام کرے۔

اہل حدیث فقہ کی توہین میں اول من قاس الخلیس نہایت جرأت سے کہا کرتے تھے۔ سو بفضلہ تعالیٰ یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ مجتہدوں کے قیاس پر اس کا اطلاق غلط محض ہے وہاں یہ کہنا صادق ہے اول من قاس النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبعہ الصدیق وغیرہ من الصحابہ رضی اللہ عنہم۔

نیل الاوطار میں قاضی شوکانی رحم نے جو اس مقام میں لکھا ہے یہی ناظرین کیا جاتا ہے جس کا مطلب اسی کے قریب ہے جو بیان کیا گیا۔ وہو

ہذا وقد اجمع فی ہذہ القضية الاجتہاد من عمرہ بالعموم ومن ابی بکراً بالقیاس من

ذلک علی ان العموم یخص بالقیاس وان جمیع ما تضمنہ الخطاب الوارد فی حکم

الواحد من شرط الاستثناء و مراعی فیہ ومعتبر صحۃ فلما استقر عند عمر صحۃ

راے ابی بکر وہاں کہ صوابہ تابعہ علی قتال القوم وہو معنی قولہ معرفت الحق

یشیر الی الشراح صدرہ بالحجۃ التی اتی بہا والبرہان الذی اقامہ نصاً ودلالۃ۔

قاضی شوکانی رحم نے جو لکھا ہے کہ ابو بکر کی صحت راے عمر رضی اللہ عنہ پر ظاہر ہو گئی

اس سے ظاہر ہے کہ باوجودیکہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں کان راہیہ موافقا للجماعی

والکتاب وارد ہے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی راے اسے ہی طبعی ہوئی تھی

امام صاحب جو اصحاب الراے کے سرگروہ مانے جاتے ہیں۔

اُس کی وجہ یہی تھا نسلِ راے ہے یعنی اکابر محدثین نے دیکھا کہ صاحبِ
 الراے تو سبھی ہیں مگر اس قابل کہ اصحابِ الراے کہے جائیں ابوحنیفہ
 اور اُن کے اتباع ہیں اس وجہ سے وہ اُن کا لقب ہی ٹھہرا دیا مگر اہل
 حدیث نے بجائے مدح اُس میں مذموم معنی پیدا کئے جیسے اہل کتاب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر اُس سے مذموم معنی مروایت تھے
 عن عبد اللہ بنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار
 منا امیر وکنتم امیر فاما ہم عمر رضی اللہ عنہ فقال یا معشر الانصار استم تعلمون
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدام ابابکر رضی اللہ عنہ ان یوم اناس
 فاکرم لعلب نفسہ ان یتقدم ابابکر رضی اللہ عنہ فقالت الانصار نفوذ بالنبی
 ان یتقدم ابابکر رضی اللہ عنہ رواہ الامام احمد رحم فی السند یعنی نبی کریم صلی
 علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی انصار نے مہاجرین سے کہا کہ
 اب ایک امیر ہم میں سے ہو گا اور ایک تم میں سے یہ سنکر عمر رضی اللہ
 نے کہا کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ لوگوں کی امامت کریں اب کہتے کہ آپ حضور
 میں کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھے
 انصار نے کہا نفوذ بالشرع ہرگز ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں
 بڑھ سکتے۔

دیکھئے عمر رضی اللہ عنہ نے اس نازک موقع میں قیاس ہی سے کام لیا
 کہ جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت میں مقدم کئے گئے تھے۔

امارت و خلافت میں بھی مقدم کئے جائیں اور انصار اس قیاس کو بھونہ کر سکے اور کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ ہوئی کہ حضرت ہمیں اُن کی خدمت پیش امامی میں کلام نہیں ہر نمازیں ہم اُن کی اقتدا کیا کریں گے۔ مگر ہمارا کلام امارت و خلافت میں ہے جس سے تمام اہل اسلام کے جان و مال و حقوق اور حکمرانی اور اشاعت اسلام وغیرہ امور متعلق ہیں۔ اب قیاس کی وقعت و برکت کو دیکھئے کہ کیسے عظیم الشان معاملہ کو جس میں لاکھوں جانیں تلف ہو کر رہتی ہیں کس آسانی سے طے کر دیا۔ وجہ اس کی کیا تھی انصار رضی اللہ عنہم کا تدبیر اور احقاق حق کی خواہش۔ جب انہوں نے اس قیاس میں غور کیا اور آثار حقانیت اُن سے نمایاں ہوئے ازراہ تدبیر قوراً اس کو قبول کر لیا گو اُس میں اُن کا سراسر نقصان تھا غور کیجئے کہ اسلام میں پہلا ہتم با نشان واقعہ جو پیش آیا وہ امر خلافت تھا اور وہ بمقابلہ مہاجرین انصار صرف قیاس سے طے ہوا۔ یہ واقعہ تمام صحابہ کی گواہیاں پیش کر رہا ہے کہ کل صحابہ قیاس کو فقط مانتے ہی نہ تھے بلکہ بڑے بڑے مہتمم با نشان مسائل کا فیصلہ اُسی پر محول کرتے تھے اور اہل راے کے اتباع اور امتثال کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کر قیاس کے مشروع ہونے پر کونسا اجماع ہو سکتا ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قلت لعمان ما حکم علی ان یمد تم الی سورۃ الانفال
وہی من الثانی والی سورۃ ہارۃ وہی من السین فقرتم بینہما ولم تکتبوا بینہما
سلفہم اللہ الرحمن الرحیم فوضعوا فی السبع الطوال فما حکم علی ذلک قال کان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایاتی علی الزمان وہو نزل علیہ من السور ذوات العدد
 فكان اذا نزل علیہ الشیء دعا بعض من کتب له فیتقوا صنعوا هذه فی سورة التی یدکر
 فیہا وکذا اذا نزلت علیہ الایات قال صنعوا هذه الایات فی السورة التی یدکر فیہا کذا
 وکذا اذا نزلت علیہ الایتہ قال صنعوا هذه الایتہ فی السورة التی یدکر فیہا کذا وکذا وکانت
 سورة الانفال من اوائل ما نزل بالمدينة وکانت سورة براءة من او اخر ما نزل
 من القرآن قال وکانت قصتها شیبھا لقصتها فظننا انها منہا فقبض رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ولم یمن لنا انها منہا فمن اجل ذلک قرنت بینہا ولم اکتب بینہا سطر بسم اللہ
 الرحمن الرحیم ووضعتها فی السج الطوال رواہ امام احمد فی المسند یعنی ابن عباس
 نے عثمان رضی سے پوچھا کہ آپ نے سورہ انفال کو جو چھوٹی سورت ہے یہ سورہ
 براءت کے ساتھ کیوں ملا دیا کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد سورے
 اترتے تھے اور جب آیتیں اترتیں تو فرماتے کہ جس سورہ میں فلاں قسم کا
 ذکر ہے اس میں ان آیات کو لکھ دو اور سورہ انفال مدینہ میں اوائل میں اترتا تھا
 اور سورہ توبہ قرآن کے آخر میں اترتا اور حضرت نے اسے بارہ میں کچھ نہیں فرمایا
 اور مضمون دونوں کے باہم مشابہ تھے اسلئے اسی قیاس پر ہم نے دونوں کو
 ملا دیا جو حضرت لجاما مضمون آیتوں کو سورتوں میں داخل فرماتے تھے اور دونوں
 کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ دیکھئے عثمان رضی اللہ عنہ نے ترتیب قرآن
 میں یہی قیاس کو عمل دیا۔

عن علی رضی اللہ عنہ قال لما توفی ابو طالب ایت البنی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان علی بن ابی طالب
 قد مات قال اذہب فورا ثم لا تحذر شیئا حتی تأتینی قال فواریتہ ثم ایتہ قال اذہب

فانمئل ثم لا تجد ثيابا حتى تاتينى قال فانمسلت ثم اتيت قال فداعالى بدعوات
 ايسرني ان لي بهاجر النعم وسودا قال وكان على رضى الله عنه اذا غسل الميت اغتسل
 رواه الامام احمد رحم في مسنده يعني على كرم الله وجهه فرماتے ہیں کہ جب میرے
 والد ابوطالب کی وفات ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کے بوڑھے چچا مگے۔ فرمایا جاؤ اُن کو خاک میں چھپا
 دے کہ بغیر اسکے کہ کوئی دوسرا کام کرو میرے پاس چلے آؤ چنانچہ میں نے
 ایسا ہی کیا پھر فرمایا کہ جاؤ اور غسل کر کے فوراً میرے پاس آؤ۔ اور کوئی دوسرا
 کام نہ کرو جب میں غسل کر کے حاضر ہوا تو حضرت نے میرے لئے ایسی
 دعائیں کیں کہ اگر سرخ و سیاہ اونٹ اُنکے معاوضہ میں مجھے مل جاتے
 تو یہی خوشی مجھے نہ ہوتی۔ راوی کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ کی عادت تھی کہ
 جب کسی میت کو غسل دیتے تو آپ بھی اُسکے بعد غسل کریتے۔ دیکھئے مختصر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا۔ نہ اور کسی سے کہ غسل
 میت بھی موجب غسل ہے مگر علی اللہ وجہہ نے اُس حکم خاص پر قیاس کے
 ہر میت کے غسل کے بعد غسل کرنے کا التزام کر لیا تھا۔

تفسیر ورنثور میں یہ روایت ہے کہ کسی عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 یا امہ کہا اپنے فرمایا۔ انا امارجا لکم ولست ام لساکم یعنی میں مردوں کی ماں ہوں
 عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن شریف میں النبی اولا
 بالمؤمنین من انفسہم وازواجه اہباتہم وارد ہے اور اہباتہم کی ضمیر مردوں کی
 طرف پھرتی ہے مگر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کی

ماں ہوں کما قال واخرج ابن سعد عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت انا ام الرجال منکم والنساء حامل یہ کہ آپ نے مرد و نہر مردوں کو قیاس کیا اور فرمایا کہ جیسے مرد و بیوی عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں دونوں شریک ہیں۔ اسوجہ سے عورتوں کی بھی ماں ہونا ثابت ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلع طعاما ما یبعہ حتی یقبضہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما احسب کل شیء بمنزلۃ الطعام رواہ مسلم یعنی فرمایا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص غلہ خرید کرے تو جب تک قبضہ نہ کرے اُسکو دوسرے کے ہاتھ نہ بیچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ ہر چیز بمنزلہ غلہ ہے جب تک قبضہ نہ کرے نہ بیچے دیکھئے کہ غلہ پر سب چیزوں کا قیاس انہوں نے کیا۔

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لروان اطلت بیع الربا قال ما فعلت فقال ابو ہریرہ اطلت بیع الفساک ونبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام حتی یتوفی فخطب مروان الناس فنبی عن بہیہا قال سلیمان فظرت الی حرس باخذت من ایدی الناس رواہ مسلم یعنی ابو ہریرہ نے مروان سے کہا تم نے بیع ربا کو حلال کر دیا انہوں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کیا۔ فرمایا جو چک خزاہ سرکاری سے نکلتے ہیں ان کی بیع تم نے حلال کر دی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کو قبل قبضہ بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سنکر مروان نے خطبہ پڑھا اور رکھوں کو بیچنے سے منع کر دیا۔ سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سپاہی لوگوں کے ہاتھوں سے پک لے لیتے تھے

دیکھئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیچ پر چکوں کی بیچ کی قیاس کیا اور اس کی تعمیل ہی ہو گئی کہ لوگوں کے ہاتوں سے جن میں صحابہ ہی موجود تھے چکیں چھینی جاتی تھیں اور کسی نے یہ اعتراض نہ کیا کہ حضرت یہ تو کاغذ میں غلہ نہیں چکی بیج حرام ہو۔

عن ابیرہ رضی اللہ عنہ یقول بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجمع الریحل بین المرأة۔

وعمتها و بین المرأة وقاتلها قال ابن شہاب شہاب فہی خالۃ ابنہا و عمۃ ابنہا بتک المنزلۃ رواہ مسلم یعنی منع فرمایا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالہ بہانچی اور پھوپھی بھتیجی کو کوئی شخص اپنے نکاح میں رکھے۔ ابن شہاب رحمہما کہتے ہیں کہ ہماری رائے میں باپ کی خالہ اور باپ کی پھوپھی کا بھی یہی حکم ہے۔ دیکھئے ابن شہاب نے بھی اس مسئلہ میں رائے لگائی اور قیاس کیا۔

ان تصریحات سے ثابت ہے کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کو رائے اقلیوں سے استنباط مسائل کر نیکانہ کار نہ تھا اور کیونکر ہو سکے رائے وہ چیز ہے جس سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشنودی ظاہر فرمائی جیسا کہ اس محدث شریف میں اسکی تصریح ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث الی الیمن قال کیف نقضی اذا عرض لک قصار قال انقضی بجماب شہاب

قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال فبیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فان لم

تجد فی سنتہ رسول اللہ قال اجتہد برائی و لا آؤ قال فضر ب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم علی صدرہ و قال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل التذنی ابو داؤد و الدارمی کذا فی مشکوٰۃ یعنی جب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن کی طرف

روانہ کرنا چاہا تو اُس نے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کیا کرو گے کہا کتاب اللہ سے حکم کروں گا۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں تم نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے کہا حدیث سے حکم کروں گا۔ فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے کہا ہمارے سے کام لوں گا۔ اور کوشش میں کوتاہی نہ کروں گا۔ یہ سن کر حضرت نے اُن کو شاباشی دی اور فرمایا خدا کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کی توفیق دی کہ اُس سے رسول اللہ نہیں ہوں۔

اس سے علاوہ تحفینِ رائے کے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ بہت سارے سائل ایسے ہی ہیں جنکو ہر شخص قرآن میں نہیں پاسکتا اس سے ابوداؤد ظاہری اور ابن حزم رحمہ کی اس دلیل کا جواب بھی ہو گیا جو آیہ شریفہ و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی۔ و قولہ تعالیٰ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین پیش کر کے کہتے ہیں کہ جب قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا تو اب رائے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اُس کی اجازت ہی نہیں۔

کیونکہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہے کہ آیہ شریفہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مسئلہ کا حکم قرآن سے بغیر قیاس اور قیاس سے معلوم ہو سکتا ہے اس وجہ سے قیاس کی ضرورت نہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فان لم تجد فی کتاب اللہ فرماتے اور نہ صحابہ میں قیاس شائع و ذائع ہوتا حالانکہ احادیث مذکورہ سے جو از قیاس پر اجماع ثابت ہے۔ اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے تصریح کی ہے کہ صحابہ عموماً رائے اور قیاس سے کام لیا کرتے تھے جیسا کہ الالفاظ میں لکھا ہے۔ فاقضی عصرہ الکریم علی ذلک

ثم تفرقوا (ای الصحابہ) فی البلاد وصار کل واحد متقدماً ناحیۃ من نواحی و کثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفتوا فیہا فاجاب کل واحد حسب ما حفظہ او استنبطہ وان لم یجد فیہا حفظہ واستنبطہ الصلح للجواب اجتہد برایہ و عرف العلة التي اوارى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم علیہا الحكم فی منصوصاتہ فاقول حکم حیث ما وجد الایا لونی جہد موافقۃ غرضہ علیہ الصلوۃ والسلام فعند ذلک وقع الاختلاف بینہم علی ضرب؛ اس سے ظاہر ہے کہ جب ضرورت ہوتی تھی صحابہ اپنی رائے سے قیاس کر لیتے تھے اسی وجہ سے صحابہ کے اقوال میں اختلاف واقع ہے اسکے بعد یہ کہنا کہ آیہ موصوفہ سے قیاس کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے احادیث اور اجماع صحابہ کو باطل کرتا ہے۔ راہ یہ کہ آیہ موصوفہ سے ظاہر ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے پھر قیاس کی کیا ضرورت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت قرآن شریف میں سب کچھ ہے مگر سمجھ کر اسکو نکالنا مشکل ہے کیا ممکن ہے کہ جتنے واقعات پیش ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں شخص قرآن سے ان کا حکم نکال سکے ہرگز نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اہل راہ کی ضرورت خود آیہ موصوفہ سے ثابت ہوتی ہے جو اپنی رائے اور قیاس سے ہر مسئلہ قرآن سے بحال سکیں۔ اسی وجہ سے حدیث معاذ رحمہ میں رائے کی تحسین وارد ہے۔

جس طرح آیہ موصوفہ سے مجتہد کی رائے اور قیاس کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت سے قیاس مجتہد کی اجازت ثابت ہے و ہو قولہ تعالیٰ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار اس آیہ شریف میں اعتبار کرنیکا حکم ہے

کشف نزدیکی میں لکھا ہے کہ اہل لغت اعتبار کے معنی رواشی الی نظیرہ
 لکھے ہیں اور محاورہ میں کہا جاتا ہے اعتبار ہذا الثوب بہذا الثوب -
 ای سوئیہ فی التقدید یعنی جب کسی کپڑے کے برابر دوسرا کپڑا قطع کیا جائے
 تو اعتبار ہذا الثوب بہذا الثوب کہتے ہیں۔ چونکہ قیاس فقہی میں بھی رواشی
 الی نظیرہ اور تسویۃ الشی صادق ہو کہ اسی مثلاً جو چیز مسکرونے میں خمر کی نظیر ہو۔
 اُس کو خمر کی طرف پھیر کر اُس کے حکم یعنی حرمت میں برابر کر دیتے ہیں جیسے کپڑے
 میں برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اعتبار کے معنی پورے طور سے
 قیاس فقہی پر صادق آگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطاب فاعلیہ ویا اولی البصائر
 سے اہل بصیرت قیاس فقہی کے مامور ہیں۔

یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پوری آیہ شریفہ یہ ہے وقذوف

فلو ہم الرعب یخربون سو ہم بایدیم وایدی المؤمنین فاعتبہ وایا اولی البصائر ہیں
 پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ کفار کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا گیا کہ وہ اپنے گھر و
 خود اپنے ہاتوں سے خراب کرنے لگے اور مسلمانوں نے بھی خراب کیا
 اسکے بعد ارشاد ہے فاعتبہ وایا اولی البصائر جس سے ظاہر ہے کہ اعتبار
 حاصل کرنے سے مراد اتعاظ اور نصیحت یعنی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ
 اُن کی حالت کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو۔ اس وجہ سے اعتبار کا اطلاق عموماً
 نصیحت قبول کرنے والے پر ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں فاعلیہ ویا اولی
 قیاس سے کوئی تعلق نہ ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار کا اطلاق حقیقۃً ایسے معنی پر ہوتا ہے جہاں

انتقال اور مجاوزت الی الغیر ہو اسلئے کہ مادہ ع ب س کی خاصیت ہے کہ اس میں انتقال کے معنی ضرور ہوتے ہیں مثلاً عبور نہر وغیرہ سے گذر جانے کو کہتے ہیں۔ اور معبر ل اور اس کشتی کو جو نہر کے پار اوتار دے اور عبّار اس اونٹ کو کہتے ہیں جو قوی السیر ہو اور عابر سبیل راستہ سے گذر نیا لے کو اور عبرت اس اشک کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نکل پڑے اور خواب کی تعبیر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے اس سے دوسرے چیز کی طرف عبور کرنا ہوتا ہے مثلاً دودھ خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر علم ہوگی چونکہ نصیحت حاصل کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی حالت پر اپنی حالت قیاس کی جاتی ہے کہ جس طرح اُس نے کیا اگر ہم بھی کریں تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ جو اس کا ہوا اسلئے انتقال و مجاوزت کے معنی اس میں بھی صادق آگئے۔ اس وجہ سے کہ گویا اس کی حالت کو اپنی حالت پر منطبق کر دیا یہی ہے رواشی الی نظیرہ جو عبرت کے لغوی معنی ہیں اور فقہی قیاس پر بھی صادق آتے ہیں۔ پھر اگر غور کیا جائے تو اعتبار کے معنی مومنوع لا تعاط ہو بھی نہیں سکتے اسلئے کہ کہا جاتا ہے۔ اعتبار فلان فاعط حالانکہ اعتبار پر تعاط مرتب ہو رہا ہے جو فاعے تفریع سے ظاہر ہے اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہوں تو ترتیب الشی علی نفسہ لازم آئے گا جو محال ہے۔ اسلئے یہ کہنا ضرور پڑے گا کہ اعتبار کا درمیان تعاط پر مقدم ہے چہر رواشی الی نظیرہ صادق آتا ہے جو حقیقت قیاس سے اس صورت میں فاعبہ روا کے معنی یہ ہوئے کہ کفار کے حال پر اپنے حال

قیاس کر لو کہ تم ہی متروک کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہو گا جو اُن کا ہوا البتہ اس اعتبار اور قیاس پر اتعالیٰ کیفیت مرتب ہوگی۔ جو اثر اس قیاس کا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اتعالیٰ میں بھی مجاوزت اور انتقال کے معنی موجود ہیں۔ اسلئے کہ شخص کسی کے حال کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے اُس میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کے حال کو معلوم کر کے اپنے حال کو معلوم کرتا ہے کہ میرا بھی وہی حال ہو نیوالا ہے اگر اُس کی سی کیفیت پنے میں ہو۔ بہر حال اعتبار کے معنی روشنی الیٰ تغییرہ میں جو حقیقت قیاس ہے۔

یہاں ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی حالت کو دیکھ کر قیاس کرے اور اُنہیں اتعالیٰ کی کیفیت کے آثار نمایاں نہ ہوں تو یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اُس نے عبرت حاصل نہیں کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتبار کے معنی قیاس کے نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبرت کے معنی تو یہاں بھی صادق آگئے۔ مگر چونکہ مقصود اعظم عبرت کا یعنی اتعالیٰ کیفیت فوت ہے اسلئے مجازاً عبرت کی نفی ہوگی جس طرح آیات میں سبر نہ کرنے والے کو اعلیٰ و احم کہا جاتا ہے اسلئے کہ بصارت و سماعت کا مقصود اصلی اُسے فوت کر دیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُن میں بصارت و سماعت ہی نہیں ہے اس طرح اتعالیٰ کیفیت پیدا نہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اعتبار کا وہاں وجود نہیں۔

یہاں یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کفار کا حال بیان کر کے حق تعالیٰ نے فاعل و مفعول اگر اُس کے معنی قیاس کر نیسکے لئے جائیں تو کلام الہی کے یہ معنی ہوں گے کہ کفار کے حال کو دیکھ کر قیاس کر لو کہ سیندھی مثلاً مسکرت ہوگی

وجہ سے مثل خمر حرام ہے جس کی رکاکت پوشیدہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاعبروا کا مطلب اسی قدر ہے کہ کفار کی حالت کو دیکھ کر قیاس کر لو کہ انہما متروک کرو گے تو ہتھارا بھی وہی حال ہوگا۔ اس سے مطلق قیاس کا ثبوت ہو گیا جس کے افراد و جوئیات میں جس طرح قیاس اتعاطی داخل ہے قیاس شرعی بھی داخل ہے رکاکت توجب ہو کہ فاعبروا کے وہ معنی لئے جائیں جو اتعاطی کو شامل نہیں اور جب ایسے معنی لئے جائیں جو اتعاطی و غیر اتعاطی دونوں شامل ہوں تو کس طرح رکاکت نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھی جائے کہ اگر کوئی سو ل کرے کہ رمضان کے روزہ میں کھانے پینے سے کفارہ لازم آتا ہے تو اسکے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ جماع سے کفارہ لازم آتا ہے تو البتہ وہ رکیک نہ ہوگا بخلاف اسکے اگر یہ کہا جائے کہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ تو اس میں کوئی رکاکت نہیں۔ کیونکہ وہ اکل و شرب کے حکم پر بھی شامل ہے۔ اور اسکے غیر یعنی جماع کے حکم پر بھی اسی طرح فاعبروا کے معنی جب مطلق قیاس کے ہوئے جس میں قیاس اتعاطی بھی داخل ہے اور کفارہ یعنی قیاس شرعی بھی تو ان میں کوئی رکاکت کی بات نہیں غرض کہ فاعبروا سے مطلق قیاس یعنی ذات قیاس بلا تعرض صفات ثابت ہے۔ جس کے افراد قیاس شرعی بھی داخل ہے۔ گو اس مقام میں مطلق کا تحقق فرد خاص ہی میں کیوں نہ ہو مگر قیاس شرعی بھی وہی ذات ہے جس کی اجازت نص قطعی سے ہو گئی۔ اب اس کا تحقق اس فرد میں ناجائز سمجھنے کے لئے دوسری نص قطعی درکار اور جب تک وہ پیش نہ ہو یہی نص اسکے جواز کے لئے کافی ہے خصوصاً جب

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس شرعی کی اجازت دی بلکہ اس کا طریقہ بتلادیا اور صحابہ برابر اُس پر عمل کرتے رہے تو اس قسم کے احتمالات اور شبہات سے اس کا ابطال ممکن نہیں۔

در اصل قیاس کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں صرف اصول دین اور ضروری امور بیان فرمائے مثلاً ارشاد ہوا **اقبلوا الصلوۃ** **واؤتوا الزکوۃ** یعنی ہر مسلمان کو نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی بھی تصریح نہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ اور اس کی ہریت مجموعی یہ ہے۔ اسی طرح زکوۃ کا نہ نصاب بتلایا گیا نہ مقدار واجب۔ بلکہ اس قسم کے امور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کئے گئے۔ اور ارشاد ہو گیا **انا انکم الرسول فخذوہ واما نہکم عنہ فاتہو** یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں سب کو قبول کرو اور جس سے منع کریں اُس سے باز رہو۔ پھر چونکہ خدا تعالیٰ کا مقصود رسول کے بھیجنے سے یہ تھا کہ اپنے بندوں کی پوری پوری اصلاح ہو جس سے اُن کو دنیوی اور اخروی سعادتیں حاصل ہوں اور دونوں جہاں میں نیک نام فائز المرام رہیں اس لئے دونوں سعادتوں سے جتنے امور متعلق تھے سب قرآن شریف میں باجمال بیان فرمائے مثلاً اخلاقی حالتوں کی اصلاح جسکو اصلاح تمدن اور سعادت دنیوی سے زیادہ تر تعلق ہے۔ اور حقیقی عبادیت اور اُن کے ادا کرنے کے طریقے یعنی عبادت جسکو سعادت اخروی سے تعلق ہے سب اُس میں مذکور ہیں کما قال تعالیٰ **ولا یطیب ولا یابس الا فی کتاب مبین**۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ دونوں سعادتوں کا

مداہرہ حرکات نفسانی اور جسمانی یعنی افعال قلبی اور افعال جوارح کی اصلاح پر ہے
 اسلئے کوئی حرکت اور سکون خواہ قلب سے متعلق ہو یا جوارح سے ایسا نہیں
 ہو سکتا جس کو شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور قرآن اس کی اصلاح کا مستکفل نہ ہوا
 مگر چونکہ قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اس لئے اسکا پورا پورا
 مطلب حضرت ہی کو سمجھایا گیا پھر حضرت نے اس اجمال کی تفصیل شروع کی
 اور جیسے جیسے واقعات دنیا اور آخرت سے متعلق پیش ہوتے گئے انکو
 احکام بیان فرماتے گئے مگر حضرت جانتے تھے کہ جتنے وقائع اپنے
 رب و پیش ہوں گے محدود ہوں گے اور قیامت تک جو واقعات پیش ہونے
 والے ہیں وہ غیر محدود ہیں حالانکہ ان سب کے احکام معلوم ہونے کی ضرورت
 ہے چنانچہ عمل کرنے سے سعادت دارین حاصل ہوا اسلئے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انکے بیان کا ایسا طریقہ اختیار فرمایا کہ کل جزئیات مسائل کے
 احکام معلوم ہو جائیں یعنی مجتہدوں کے قیاس پر محمول فرمایا تاکہ وہ اپنی رائے
 اور قیاس سے کام لیکر اس غرض کو پوری کریں۔ اور اہل رائے کی تحسین فرمائی
 جیسا کہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہے کہ اُس نے استفسار فرمایا
 کہ اگر کسی واقعہ کا حکم قرآن و حدیث میں نہ ہو تو تم کیا کرو گے اور جب انہوں نے
 مرضی مبارک پا کر عرض کیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرو گاتو ان کی تحسین کی
 اس تقریر سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف کے بعد حدیث شریف کی ضرورت ہے
 اور اُسکے بعد قیاس مجتہد کی اور یہی بات اس روایت سے ظاہر ہے۔
 جو تفسیر درمنثور میں امام سیوطی رحمہ نے نقل کی ہے اخراج ابن ابی حاتم سن طریق

مالک ابن انس عن ربیعۃ قال ان اللہ تبارک وتعالیٰ انزل الیکم الکتاب مفتاحاً
وترک فیہ موضعاً للسنۃ وسبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک فیہا موضعاً للاراء
یعنی خداے تعالیٰ نے کتاب مفصل نازل کی مگر حدیث کی جگہ باقی رکھی اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائے مگر ان میں رائے کی جگہ باقی
رکھی۔ یہاں یہ غور کر لیا جائے کہ ہر ایک واقعہ میں ہر حرکت و سکون انسانی کی
اصلاح جب خدا و رسول کے کلام سے متعلق ہے اور واقعات غیر متناہی
ہیں تو جب تک قیاس شرعی سے کام نہ لیا جائے کیونکہ وہ اصلاح ممکن ہوگی
اگر قیاس شرعی کی پابندی چھوڑ دی جائے تو بہت سے واقعات میں آدمی
اپنے قیاس اور رائے سے کام لے گا جسکو شریعت سے تعلق نہ ہوگا کیونکہ
قیاس کی ضرورت اسی موقع میں ہوتی ہے جس میں قرآن و حدیث وارد نہ ہو
پھر جب اس میں اپنی خالص رائے سے کام لیا جائے تو شریعت کو اس میں
کوئی دخل نہ ہوگا اور وہ مقصود حاصل نہ ہوگا کہ خدا و رسول کے کلام سے سب
افعال و احوال کی اصلاح ہو۔ بخلاف اسکے شرعی قیاس میں یہ غرض پوری ہوتی
ہے اسلئے کہ جس واقعہ میں کوئی نص وارد نہ ہو تو مجتہد تمام واقعات پر جبکا ذکر
قرآن و حدیث میں مع احکام وارد ہے غور کر کے اس واقعہ کو پیش نظر کر لیتا ہے
جو اسی قسم کا ہو پھر جب اس واقعہ منصوصہ میں غور کرتا ہے کہ جو حکم اس میں
دیا گیا ہے اس کی علت کیا تھی اور اپنے قیاس سے اسکو اطمینان ہو جاتا ہے
کہ اس اصل منصوص میں جو حکم مصرح ہے فلاں علت کے ساتھ وابستہ ہے
اور وہی علت اس واقعہ میں بھی موجود ہوتی ہے تو اسکو ظن غالب ہو جاتا ہے

کہ جو حکم اصل میں تھا وہی فسرع میں بھی ہے کیونکہ علت کے وجود سے معلول کا وجود وابستہ ہوتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ افعال الہیہ میں علت کے قائل ہونا ان کو معلل بالاعراض کہنا ہے حالانکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ حق تعالیٰ کے افعال معلل باغراض نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ معلل بالاعراض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ افعال الہیہ میں کوئی غرض ایسی نہیں ہو سکتی جس سے اس کا کوئی ذاتی نفع اور استکمال ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ افعال الہیہ منافع اور مصالح اور فوائد سے خالی ہوں بلکہ بلما فی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتہ۔ یہ ماننا پڑیگا کہ خدائے تعالیٰ کے ہر فعل میں صمدی منافع ہیں جن کا اور اک طاقت بشری سے خارج ہے۔

غرض کہ جو احکام خداے تعالیٰ نے مقرر رکھے ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوگی جو مصالح عباد سے متعلق ہے اس سے ثابت ہے کہ ہر حکم معلل ہے چنانچہ اس پر کئی آیات قرآنیہ گواہی دے رہی ہیں۔ منجملہ ان کے چند آیات یہ ہیں قوله تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی جن و انس کے

ہم نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا قوله تعالیٰ وانا ارسلنا من رسول الا بلسان قوم یبیین لهم یعنی جس رسول کو ہم نے بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان میں بات چیت کرتے تاکہ اس نے اپنا مافی الضمیر بیان کریں قوله تعالیٰ وانا انزلنا علیک القرآن الالبتین ہم اذی اختلاف فیہ یعنی تم پر ہم نے اسے اسطے قرآن اتارا کہ اُنے وہ بیان کر جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں قوله تعالیٰ وانا انزلنا

فی الناس بالحق یا تو کہ رجالا وعلی کل صامریاتین من کل لجمہ غفرلہم شیئاً

منافع لہم ویکروا اسم اللہ فی ایام معلومات بمطلب یہ کہ حج اس غرض سے مقرر کیا گیا کہ لوگ اپنی منقوتوں کی جگہ پہنچیں اور چند روز اللہ کا ذکر کریں۔

وعن ابن عباس رضی قال نزلت ہذہ الآیۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متواربکمۃ

ولا تجہر بصلواتک وتخاصف بہا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی باصحابہ

رفع صوته بالقرآن فکما وکلم المشرکون سبوا القرآن وسبوا من ازلہ ومن جارتہ قال

فقال اللہ عز وجل لنبیہ ولا تجہر بصلواتک اے بقرآنک فلیسمع المشرکون فیسبوا القرآن

ولا تخاصف بہا عن اصحابک فلا تسمعہم القرآن حتی یأخذوہ عنک واتبع من ذلک

سبیلاً یعنی حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ نمازیں

قرآن کو نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے اسکی علت یہ تھی

کہ مشرک قرآن کو سنکر قرآن کو اور اُسکے اتارنے والے اور لانے والے کو

گالیاں دیا کرتے تھے اسلئے حکم ہوا کہ نہ اتنی بلند آواز سے پڑھو کہ مشرک

سنیں اور نہ اتنی پست آواز سے کہ صحابہ بھی نہ سُنیں۔ ان آیات سے ظاہر

ہے کہ خدا کے تعالیٰ کے افعال اور احکام شرعیہ فوائد اور مقاصد سے

خالی نہیں اب چند احادیث بھی دیکھ لیجئے جن میں علتوں کا امام کے ساتھ ملحوظ

ہونا ثابت ہے یحییٰ الاخبار میں ابن تیمیہ رحم نے یہ حدیث نقل کی ہے۔

عن سعد بن ابی وقاص رضی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسئل عن شتر

التمر بالربط فقال لمن هو لا ینقص الربط اذا بیس قالوا نعم فنبی عن ذلک رواۃ

وحمہ الترمذی یعنی کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رطب یعنی ترکہ جو دیکر

سکھایا کچھ خرید نیکا کیا حکم ہے آپ نے حضور مجلس سے دریافت فرمایا کہ رطب

سو کھ کر کیا کم ہو جاتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ کم ہو جاتی ہے فرمایا یہ بیع درست نہیں۔

نیل الاوطار میں قاضی شوکانی رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس آفتاب سے حضرت کو دریافت حال مقصود نہ تھا کیونکہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ رطب سوکھ کر کم ہو جاتی ہے بلکہ عدم جواز کی علت بتلانا مقصود تھا کہ رطب سوکھ کر جب تر سے کم ہو جائیگی تو ربوہ الحق ہوگا جو حرام ہے دیکھئے کہ بیان علت حکم میں کس قدر اہتمام فرمایا کہ حضار مجلس کی زبان سے کہلوادیا تاکہ سب کو معلوم ہو جاوے کہ حکم علت پر متفرع ہوتا ہے۔

عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتاع طعاماً فلا یبعہ حتی یقبضہ قلت لابن عباس لما قال الا تترئی انہم یبتاعون بالذہب الطعام مر جاہ رواہ الامام احمد فی المسند یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص غلہ خریدے تو جب تک قبضہ نہ کرے اسکو نہ بیچے۔ طاووس نے ابن عباس سے اس کی علت پوچھی فرمایا کہ سونیکے معاوضہ میں لوگ غلہ خریدتے ہیں اور وہ غائب ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ احکام کی علت دریافت کی جاتی تھی اور صحابہ میں جو فقہا تھے وہ بیان بھی کیا کرتے تھے۔ عن ابن عباس

قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر رجل عن بعیرہ فوثق فمات وهو محرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلوه بار و سد رواؤ فثوبہ ولا تخمروا ر اسہ فان اللہ عز وجل یبعثہ لویوم القیمہ مہلاً وقال مرۃ سہیل رواہ الامام احمد فی مسند یعنی حالت احرام میں ایک شخص کا انتقال ہوا حضرت نے حکم دیا اس کے سر کو نہ ڈھانکے

اور اُس کی علت یہ بیان کی کہ قیامت کے روز وہ احرام کی حالت میں اُٹھیں گے
جامع ترمذی میں یہ روایت ہے عن ام عطیۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یخرج الایکار والعواقق وذوات النحد ورواحیض فی العیدین فاما الحیض فیتزلزل
المصلیٰ ویشہدن دعوة السملین قالت احدہن یا رسول اللہ ان لم یکن لہا
جلباب قال فلتعربا اختہا من جلبابہا۔ قال ابو عیسیٰ وروی عن ابن المبارک انفا
اکرہ الیوم الخروج للنساء فی العیدین فان ابت المرأة الا ان تخرج فلیا ذن لہا
زوجہا ان تخرج من ظاہرہا ولا تزين فان ابت ان تخرج کذلک فلتزوج
ان یمینہا من الخرج وروی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لوراء رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ما حدث النساء لمنعن المسجرا کما منعت نسائی بنی اسرائیل وروی
سفیان الثوری انہ کثر الیوم الخروج للنساء الی العیدین یعنی انحصرت صلی اللہ
علیہ وسلم باکرہ اور قریب البلوغ اور حائضہ عورتوں کو عیدین میں جانیکا حکم فرما
تھے۔ حائضہ عورتیں مصلیٰ سے علیحدہ رہتی تھیں اور دعائے استقار
وغیرہ کے لئے بھی وہ نکلتی تھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ
اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو فرمایا اُسکی بہن اُس کو اپنی چادر دے ابن مبارک
کہتے ہیں کہ حالت موجودہ کے لحاظ سے میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ عورتیں
عیدین میں نکلیں۔ اگر عورت اصرار ہی کرے تو شوہر پر اُنے لباس کیساتھ
نکلنے کی اجازت دے اور اگر وہ چاہے کہ زینت کے ساتھ نکلے تو
شوہر اُسکو نہ نکلنے دے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
وہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُچھل کی عورتوں کی حالت

دیکھتے تو ان کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں عورتوں کے عیدین میں نہکلنے کو کہہ کر وہ سمجھتا ہوں۔ دیکھئے باوجود صحیح حدیث وارد ہو سیکے عائشہ رضی اللہ عنہا ابن مبارک اور سفیان ثوری رحمہ نے اُسکے خلاف میں عورتوں کے منع کرنے کو کہا اسوجہ سے کہ اس میں فساد ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرونِ ثلثہ میں احکام معلل بعلت سمجھے جاتے تھے اور اسی کے لئے فقہاء کی ضرورت سمجھی جاتی تھی منتہی الاخبار میں یہ روایت ذکر کی کہ ایک ہارکسی یہودی کا جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویرو سے گذر آپ اٹھ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ وہ یہودی کا جنازہ ہے فرمایا کیا وہ نفس نہیں ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ نے اسکی شرح نیل الاوطار میں امام حسن علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا تھا اُس کی وجہ یہ تھی کہ اُس جنازہ کے ساتھ بخیر جلا رہی تھے جس کی بوناگوار خاطر عاظم ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ یہودی کا جنازہ سر سے بلند ہونا خلاف مرضی ہوا جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے۔ اُسکے بعد لکھا ہے کہ حضرت سے جو تعلیل مروی ہے اُس کا مقتضی یہ ہے کہ جنازہ خواہ مسلمان ہو یا کافر کا اُسکے لئے اٹھنا مسنون ہے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی تعلیل کا مقتضی یہ ہے کہ کافر کے جنازہ کے لئے اٹھنے کی ضرورت نہیں یہاں مقصود اسی قدر ہے کہ کبھی حدیث میں علت مذکور ہوتی ہے اور کبھی صحابہ اپنے اجتہاد سے علت نکال لیتے ہیں چنانچہ نیل الاوطار کی عبارت یہ ہے اما انما فلان التعلیل لک

راجع الی ما فیہ الراوی والتعلیل الماضی صریح من لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وکان الراوی لم یسبح التصریح بالتعلیل منہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمل باجتهادہ
ومتقنی التعلیل بقولہ الیبت نفسا ان ذلک لیتجب کل جنازۃ۔ اس سے
ظاہر ہے کہ حکم علت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور مجتہد علت تلاش کریں
مجاز ہیں۔

کنز العمال کی کتاب الطہارت میں یہ روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ
مجاہد رحمہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور عطا اور طاؤس اور عکرمہ رحمہم اللہ
بیٹھے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کہ
پوچھا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد ماردا انقی یعنی منی نکلتی
ہے کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے ہم نے کہا کیا وہی ماردا انقی نکلتا
ہے جس سے بچ پیدا ہوتا ہے کہا ہاں ہم نے کہا جب تو غسل واجب ہے
وہ شخص آتا لہ پڑھتا ہوا چلا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جلد نماز سے فارغ ہو کر
عکرمہ سے کہا اس شخص کو بلا لاؤ چنانچہ وہ آیا۔ پھر ہم سے پوچھا کیا
تم نے قرآن سے فتویٰ دیا ہے ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا حدیث سے
ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا صحابہ کے اقوال سے ہم نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا
کس کے قول سے فتویٰ دیا ہم نے کہا اپنی رائے سے یہ سن کر فرمایا

لذلک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان والعین
عابد یعنی ایسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر
ہزار عابد سے زیادہ تر سخت ہے۔ پھر اس سائل سے پوچھا کہ پیشاب کے

بعد جو چیز نکلتی ہے کیا اُسکے نکلنے کے وقت تمہارے دل میں شہوت یعنی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہا نہیں فرمایا کیا اعضا میں استرخار اور رُخلا پیدا ہوتا ہے کہا نہیں۔ فرمایا اس صورت میں صرف وضو تمہارے لئے کافی ہے۔ انتہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ مار دافق کے لفظ پر انہوں نے دھوکا کھایا اور علت غسل پر غور نہیں کیا تو سمجھ گئے کہ اُن میں کوئی فقیہ نہیں اگر فقیہ ہوتے تو علت غسل کی تشخیص ضرور کرتے پھر جب دیکھا کہ علت غسل یعنی خروج منی کے لوازم نہیں پائے جاتے اسلئے فتویٰ دیا کہ وہ منی ہی نہیں اسلئے غسل بھی واجب نہیں اس سے ظاہر ہے کہ فقیہ کی جو تعریف و توصیف احادیث میں وارد ہے۔ اُس کو اعلیٰ اور جسکی سمجھ و درکار ہے اور مجاہد اور عطاء اور طاؤس اور عکرمہ رحمہم اللہ جیسے اکابر محدثین کو ابن عباس نے فقیہ نہیں سمجھا اسوجہ سے کہ انہوں نے علت کی تشخیص نہیں کی۔

کنز العمال میں یہ روایت بھی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی اوائل اسلام میں اُن کا پاخانہ قلت غذا کی وجہ سے میٹکٹیاں ہوتا تھا اور تمہارا پاخانہ گاڑا ہوتا ہے۔ اسلئے تم لوگوں کو ضرور ہے کہ وُضُو کے بعد پانی سے بھی آبدست کر لیا کرو انتہی۔ بعض روایات میں جو آرد ہے کہ اوائل اسلام میں آبدست نہیں کیا جاتا تھا اُس کی علت آپ نے بیان کر دی اور چونکہ وہ علت آپ کے زمانہ میں موجود نہ تھی اسلئے حکم دیا کہ اب پانی سے آبدست کی ضرورت ہے۔

قرآن شریف میں ہے وَاَقْلُوا الشِّرْكَیْنَ حِیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ۔ یعنی مشرکوں کو جہاں پاؤ

قتل کر ڈاؤں ظاہر ہے کہ یہ حکم عام ہے اس سے نہ بڑھ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے
ہیں نہ عورتیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اُن کو قتل کرنے کی علت
یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور ضرر پہنچاتے ہیں اور بڑھاپے
اور عورتوں اور بچوں اور درویشوں میں وہ علت نہیں پائی جاتی اسلئے انکو
قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے متقی الاخبار میں
اس مضمون کی روایت کی ہے۔ اُس کی شرح نیل الاوطار میں قاضی
شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اصحاب صوامع کے باب میں جو حدیث وارد
ہر چند اسکی اسناد میں کلام ہے لیکن صحیح حدیثوں سے ثابت ہو کہ مشرکوں کو
اور عورتوں کو قتل جائز نہیں اور وہی علت اصحاب صوامع میں موجود ہے۔ اُس جہ سے اسکی
تائید ہوگئی اور چونکہ وہی علت اپاہجوں اور اندھوں بھی پائی جاتی ہے اسلئے قیاس سے اُن کا
بھی قتل جائز نہ ہوا اور چونکہ قتل کی علت مسلمان کی ضرر رسانی ہے اگر عورت بھی مسلمان کو قتل کرنا چاہے
تو وہ بھی قتل کی جائیگی حالانکہ عورت کو قتل صحیح حدیث سے منع ہے نیل الاوطار کی عبارت یہ ہے قوله ولا اصحاب الصوامع
فیہ دلیل علی انہ لایجوز قتل من کان متخلیا للعبادة من الکفار کا لایصان لاءرائہ
عن ضرر المسلمین والحديث وان کان فیہ المقال المتقدم لکنہ معتضداً بالقیاس
علی البصیان والنساء بجامع عدم النفع والضرر ہوا المناط ولہذا لم یکن مسلمی اللہ علیہ وسلم
علی قاتل المرأة التي ارادت قتله وبقیاس علی المنصوص علیہم بذلک الجامع من
کان مقعداً او اعمی او نحو ہما من لا یرضی نفعہ ولا ضرر علی الدوام دیکھے قاضی
شوکانی رحمہ اللہ نے کس وضاحت سے بیان کیا ہے کہ علت پر حکم کا مدار
ہے کہ جہاں علت پایجا ہے حکم بھی پایجا جائیگا۔ گو اُس ظاہر حدیث سے

اُس حکم کا اثبات نہ ہوتا ہو اور جہاں علت نہ پائی جائے حکم بھی ثابت نہ ہوگا
گو ظاہر حدیث سے اُس کا ثبوت معلوم ہوتا ہو وعن سالم عن ابیہ قال لعنہ النبی
صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی خدیجۃ فذعناہم الی الاسلام فلم یحکموا
ان یتولوا سلعنا فجعلوا یتولون منا فاجعل خالد یتقتل منہم ویأسر و دفع الی کل رجل
منا اسیرہ حتی اذا کان یوم امرنا خالد ان یتقتل کل رجل منا اسیرہ فقتل و اسیر
لا یتقتل اسیری ولا یتقتل رجل من اصحابی اسیرہ حتی قد منا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فذكرناہ لہ فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فقال اللهم انی ابر الیک مما صنع خالد
مرتين رواہ البخاری یعنی ابن عمر ؓ کہتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد
ابن ولید کو قبیلہ بنی خدیجہ کی طرف بھیجا انہوں نے ان لوگوں کو اسلام
کی طرف بلایا مگر ان لوگوں نے صاف طور پر نہیں کہا کہ ہم اسلام لائے
بلکہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کیا خالد نے
اس کا اعتبار نہ کر کے ان کو قتل اور گرفتار کرنا شروع کیا چنانچہ ہر ایک
شخص کی تحویل میں ایک ایک قیدی دیا اور ایک روز حکم کیا کہ ہر شخص اپنے
اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے میں نے کہا کہ میں ہرگز اپنے قیدی کو قتل نہ کروں گا
اور نہ میرے رفقاء قتل کریں گے جب ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور وہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہی آپ ہاتھ اٹھا کر بارگاہ کبریائی میں عرض
کرنے لگے کہ الہی خالد نے جو کیا ہے میں اُس سے بری ہوں اور
اس جملہ کو دوبارہ یاد کیا۔

خالد نے لفظ مبانا کو عرف عام کے مطابق خیال کیا کہ وہ صابی بننے کی خبر

دے رہے ہیں جو اُس زمانہ میں خاص فرقہ تھا جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ ہَادُوا وَالصّٰبِیْنَ وَالنّٰصَارَیْ۔ اور ابن عمرؓ نے ویچھا کہ صُبا نام کے لغوی معنی یہ ہیں کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کیا اور تقریبہ مقام اجتہاد سے کام لیکر یہ سمجھا کہ اُن کا مقصود قبول اسلام ہے اسلئے اُن کا قتل ناجائز خیال کیا اور اسی اجتہاد کی طرف داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور خالدؓ نے جو اجتہاد کو ترک کیا اُس سے ناراضی ہو کر اکی۔ اب اس اجتہاد کی قوت دیکھئے کہ باوجودیکہ ابن عمرؓ جانتے تھے کہ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ مگر اپنے اجتہاد کے مقابلہ میں اُس کو ضرور سمجھا اور اس مقام میں دوسرا اجتہاد یہ کیا کہ اجتہاد ہی حکم کسی نص کے معارض ہو بھی تو اجتہاد ہی کو ترجیح ہوگی جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ لڑنے والی عورت بھی قتل کی جائے باوجودیکہ عورتوں کا قتل نص سے ممنوع ہے پھر ان فلول اجتہادوں کو موجودہ صحابہ نے مان بھی لیا۔

کنز العمال میں زاذان رحمہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک بار حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ امیرؓ نے عمرؓ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر مرد عورت کو طلاق کا اختیار دے تو اس کا کیا حکم ہے میں نے کہا اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کرے تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اور اگر زوج کو اختیار کرے تو بھی ایک طلاق ہوگی مگر زوج کو حق رجعت ہوگا عمرؓ نے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ اُس نے اگر زوج کو اختیار کر لیا تو طلاق نہ ہوگی اور اگر اپنے نفس کو اختیار کیا تو ایک ہوگی۔ اور مرد کو حق رجوع ہوگا۔

پھر فرمایا جب تک امیر المؤمنین زندہ تھے میں نے اُن کی مطابعت کی اور جب امر خلافت مجھ سے متعلق ہوا تو میں اپنی رائے کے مطابق حکم دیتا ہوں اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ فروع کے معاملہ میں مجھ سے سوال ہوگا انتہی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد کو ضرور ہے کہ اپنی رائے کے مطابق عمل کرے اور دوسرے مجتہد کی تقلید نہ کرے۔

اب غور کیا جائے کہ قرآن و حدیث سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ احکام میں علت ملحوظ ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں علت پائی جائے قیاس سے حکم بھی ثابت کیا جاتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے اور قیاس کی تحقین کی، بلکہ خود نے قیاس کا طریقہ بتلایا اور صحابہ اور سلف صالح اسی طریقہ کی اتباع کر کے بحسب ضرورت قیاس کرتے رہے تو اسکے بعد یہ کہنا کہ قیاس جائز نہیں ہرگز قابل التفات نہیں ہو سکتا۔

بالغین قیاس کی دلیل یہ ہے کہ آیات و احادیث میں علت حکم تو مذکور ہوتی نہیں اور اسکو رائے سے معین کرنا جس میں خطا اور غلطی کا احتمال ہے۔ اور اس سے علت و حرمت جو خالص حق اللہ ہے ثابت کرنا۔ اور صرف احتمالی طور پر ثابت کی ہوئی چیز میں اطاعت خدا و رسول کو خیال کرنا عقلاً ہرگز جائز نہیں۔

یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ رائے اور قیاس کا ابطال صرف رائے سے کیا جا رہا ہے جس کو آیات و احادیث رد کر رہے ہیں حیرت یہ ہے کہ جس چیز کا انکار جس دلیل سے کر رہے ہیں اُسی سے اُس کا قرار ہو رہا ہے

حضور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ پر مخالفت قرآن کا الزام لگاتے تھے اور خود مرتکب ایسے امور کے ہوتے تھے جو سراسر مخالف قرآن و حدیث ہیں۔ ظاہر انہوں نے کمال اعتیاد اور تشدد فی الدین کا مسلک اختیار کیا تھا مگر وہ بالکل خدا و رسول کی مرضی کے مخالف تھا۔

ان حضرات نے جس قدر تشدد دین میں کر رکھا ہے خواجہ اس باب میں ان سے بھی بڑے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صرف اس وجہ کہ آپ نے حکم مقرر فرمایا تھا معاذ اللہ کا فرحلال الدم قرار دیا اور یہ دلیل پیش کی کہ حکم کرنا خاص خدا کے تعالیٰ کا کام ہے۔

تقریباً اسے ظاہر ہے کہ صحابہ کے زمانہ سے اجتہاد جاری ہے اور فقہاء محدثین میں ممتاز رہے اور فقہ نہایت عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی کیوں نہ ہو فقہ کی ترغیب و تخریص میں کئی حدیثیں وارد ہیں جن میں سے تھوڑی اونپر ذکر کی گئیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ نے حافظ محاملی رحمہ کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان میں فقہ کی مجلس قائم کی جس میں اہل علم جمع ہوا کرتے تھے۔ محمد بن حنین کہتے ہیں کہ میں نے انہی دنوں خواب دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ خدا کے تعالیٰ محاملی کی وجہ سے اہل بغداد سے بلا کو دفع کرتا ہے۔ دیکھئے اس واقعہ کو محدثین نے نقل کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اہل انصاف محدثین فقہ کے ہرگز مخالف نہ تھے۔ غرض کہ فقہ کی ضرورت ہر زمانہ میں محسوس رہی اور ہرگز محدثین قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے رہے

امام ابو حنیفہ رحم نے دیکھا کہ جب تک اُس کے قواعد نہ مُقرر کئے جائیں فقہ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی اسلئے قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقہ عمل اور لغت وغیرہ سے مدد لیکر اُسکے قواعد اور اصول مُقرر کئے جس سے فقہ اصول فقہ مدون ہوا۔ اور اُن کے ذریعہ سے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کئے جس سے فقہ مدون ہوئی۔

خ۔ پہلے پہل جس نے فقہ کو مدون کیا اور ابواب اور کتب کی ترتیب دی وہ ابو حنیفہ ہیں۔ امام مالک نے موطا میں اُسی کی اتباع کی پیشتر صرف اپنے حفظ پر اکتفا کیا کرتے تھے۔

ک۔ ابو معاویہ صغیر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے علم کے طریقہ کی بنیاد ڈالی ایسا کون شخص ہے جو اُنکے مبلغ علم تک پہنچا ہو۔ اور کس کو وہ راہ ملی تھی جو اُن کو ملی تھی۔ خدا سے تعالیٰ کی انہر منت تھی۔

ک۔ ت۔ ح۔ نصر ابن شمل کہتے ہیں کہ لوگ فقہ سے خواب غفلت میں تھے ابو حنیفہ رحم نے اُن کو بیدار کر دیا۔

ک۔ نصر ابن محمد کہتے ہیں کہ میرے گمان غالب میں یہی ہے کہ ابو حنیفہ رحمیت پیدا کئے گئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سا علم کم ہو جاتا۔

ت۔ ح۔ امام مالک رحم فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحم کو فقہ کی توفیق دی گئی جس سے اُنہر اُس کی مشقت نہ رہی۔

م۔ ک۔ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحم نے فقہ میں ایسا اجتہاد اور کوشش کی کہ اُن سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی اسلئے خدا سے تعالیٰ نے

اُن کو اُس کا راستہ دکھلا دیا اور اُس کا طریقہ آسان کر دیا اور خاص و عام نے اُنکے علم سے نفع اٹھایا۔

ص۔ ک۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ تابعین کے زمانہ میں ہوتے یعنی جو تاجر علی اُن کو اب ہے اکابر تابعین کے زمانہ میں ہوتا تو تابعین بھی اُن کی طرف محتاج ہوتے۔

م۔ ص۔ ک۔ ابو عصہ لکھتے ہیں جو شخص ابو حنیفہ رحمہ سے بے پروائی کر دے وہ جاہل ہے مطلب یہ کہ ہر عالم اُن کے علم کی طرف محتاج ہے۔ اس احتیاج کی یہی وجہ تھی کہ اُس وقت تک اجتہاد کے قواعد ایجا نہ ہوئے تھے امام صاحب نے اُس کا بار اپنے ذمہ لیکر محدثین کو ممنون کیا جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

تو الی التماس میں ابن حجر عسقلانی رحمہ نے لکھا ہے کہ حاکم نے لکھا ہے کہ میں جہاں تک جانتا ہوں اُس میں خلاف نہیں کہ امام شافعی سلمۃ ایک سو پچاس ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ وہی سن ہے جس میں ابو حنیفہ رحمہ کا انتقال ہوا جس میں یہ اشارہ ہے کہ امام شافعی رحمہ ابو حنیفہ رحمہ کے فن میں اُن کے جانشین ہوں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ محدثین نے بھی امام شافعی رحمہ کو امام صاحب کا خلیفہ قرار دیا اور صدارت فقہ امام صاحب ہی کو مسلم رکھی چونکہ امام صاحب گویا موجد فن فقہ ہیں۔ اسلئے اُن کا سطور اس حال معلوم کر لینا مناسب ہے۔ اگرچہ یہاں امام صاحب کے فضائل بیان کرنے سے مقصود دوسرا ہے مگر یہ بات معلوم رہے کہ آپ کے فضائل کا نفس بیان بھی فائدہ سے خالی نہیں جیسا کہ

اس روایت سے ظاہر ہے۔

م۔ ص۔ ک۔ عبد الوہاب مروزی کہتے ہیں کہ جب شقیق بلخی رحمہ اللہ معظمہ کو آئے تو ہم اُن کے مجلس میں اکثر جایا کرتے اونچی عادت تھی کہ ابو حنیفہ رحمہ کی تعریفیں کثرت سے کیا کرتے ایک بار ہم نے کہا حضرت کب تک اُن کی تعریف و توصیف کرو گے۔ ایسی باتیں بیان کیجئے جس سے ہمیں کچھ نفع ہو فرمایا کہ ہے کہ تم لوگ ابو حنیفہ کے ذکر کو اور اُن کے مناقب کو افضل الاعمال نہیں سمجھتے اگر اُن کو دیکھتے اور اُن کے ساتھ بیٹھتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے۔

م۔ ص۔ ک۔ یحییٰ ابن آدم رحمہ کہتے ہیں کہ شعبہ کے روبرو جب ابو حنیفہ رحمہ کا ذکر آتا تو تعریف و توصیف میں بہت اطناب کرتے حالانکہ امام صاحب کے وہ استاد تھے۔

م۔ ص۔ محمد ابن قاسم کہتے ہیں کہ یاسین زبّات رحمہ امام صاحب کی تعریف حد سے زیادہ کرتے جب کبھی اُن کا ذکر آتا تو دیر تک ذکر کرتے اور خاموش رہنا نہیں چاہتے تھے۔

اب ہم چند اکابر محدثین کے اسمائے گرامی ان کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔ مناقب امام اعظم رحمہ مولفہ امام موفق اور مناقب کروری رحمہ اور الانتقاء لامام آئمۃ الامصار مولفہ ابی المنظر یوسف بن عبد اللہ سبط ابن الجوزی رحمہ اور تریض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ مولفہ امام سیوطی رحمہ اور الخیرات الحسان مولفہ شیخ ابن حجر مکی رحمہ جنہوں نے امام صاحب کے علم و فضل و ذہن و ذکاوت و قوت حافظہ قضاہت اور ورع و تقویٰ وغیرہ کمالات کی تعریفیں کی ہیں۔

ان حضرات کے اقوال تو موقع موقع پر ذکر کئے جائیں گے مگر یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ جن کی تعریفیں اتنے اکابر دین نے کی ہوں جن کی روایتیں کل صحاح کا مدار ہے ان کی توہین اس آخری زمانہ کا کوئی مولوی کرے تو وہ کیونکر قابل التفات ہو، ہمیں اس موقع میں توہین کرنے والوں کی شکایات مقصود نہیں اسلئے کہ اس زمانہ کا مقتضی اسی قسم کے امور کا ظہور و شیوع ہے کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشین گوئی فرما چکے ہیں کہ آخری زمانہ میں لوگ پچھلے زمانہ والوں پر لعنت کریں گے بے دینی پھیل جائیگی علم کم ہو جائے گا ہر شخص اپنی رائے پر نازاں ہوگا اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو خیر القرون اور آخری زمانہ میں فرق کیونکر ہو سکے حالانکہ فرق ضروری ہے غرض کہ ہر شخص اپنا وظیفہ ادا کرتا ہے بلکہ ہیں یہاں اپنے ہم مشربوں کو یہ معلوم کرو دینا منظور ہے کہ مخالفوں کی تقریریں سننے اور دیکھنے سے جو وساوس شیطانی پیدا ہوں ان کے دفعہ میں ان بزرگان دین کے اقوال سے اصلاح کا کام لیں۔ اور اعتقاد میں تزلزل کو آنے نہ دیں و ما توفیقنا الا باللہ۔

اسما سے گرامی مداحین امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ

ابراہیم ابن طہمان رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ پانچویں طبقہ میں ہیں عبد اللہ ابن مبارک اور حنفی ابن عبد اللہ وغیرہ کے اہل سنت اور ابو حنیفہ رحمہ وغیرہ کے شاگرد ہیں اور خلاصہ شہداء تہذیب کمال میں لکھا ہے کہ صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

احمد بن بشیر (تہذیب التہذیب میں شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ابو موسیٰ اور محمد بن سلام وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی سند بخاری ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

امام احمد بن حنبل (تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ وہ طبقہ ہشتم میں ہے اور امام بخاری اور مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ مذاہب حتمیہ میں ایک مذہب کے آپ موجد ہیں بہت سے محدثین اور اولیاء اللہ آپ کے متقلد ہیں ابو الاحوص سلام ابن سلیم (تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ سادسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ مسدد اور قتیبہ اور خلعت وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور خلاصہ تہذیب التہذیب مذکور میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں اسباط ابن نصر (خلاصہ مذکور میں لکھا ہے کہ وہ عمرو بن حماد کے استاد ہیں اور سوائے بخاری کے مسلم وغیرہ کتب صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں اسرائیل ابن یونس رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن مہدی اور ابو نعیم وغیرہ کے استاد ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

اعمش رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ رابعہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ شعبہ اور دونوں سفیان اور دکیع وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

اوزاعی رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ شعبہ

اور ابن مبارک اور یحییٰ قطان وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

بکر ابن خفیس (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم ابن لہمان اور ابوالنضر وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور ان کی روایتیں ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

بکیر ابن معروف (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ابو حنیفہ (رح) کے شاگرد اور ولید ابن مسلم وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور ان کی روایتیں مراسیل ابوداؤد میں مذکور ہیں۔

ابونیلہ کحلی ابن واضح (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد (رح) وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

ابن جریر (رح) تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ دونوں سفیان اور مسلم بن خالد اور ابن عیینہ اور ابو عاصم اور روح اور وکیع (رح) وغیرہم کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

جریر ابن حازم (رح) تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ایوب سجستانی اور دونوں سفیان اور ابن وہب اور ابوالربیع زبیرانی وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

جریر ابن عبد الحمید (رح) تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ سادسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ

کہ وہ بنی مدینی اور اسحاق و قتیبہ وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔
 امام جعفر صادق (رح) تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ امام مالک اور دونوں سفیان اور یحییٰ قطان اور ابو عاصم بنیل کے استاد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ (رح) کا قول نقل کیا ہے کہ اُن سے افقہ میں نے سیر دیکھا۔

ابو الجوزیہ حطان ابن خفاف (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ابن سیر کے شاگرد اور اسدائیل اور شعبہ وغیرہ کے استاد ہیں اور اُن کی روایتیں بخاری ابو داؤد اور نسائی میں مذکور ہیں۔

حسن ابن صالح (رح) تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ وکیع اور یحییٰ ابن آدم اور یحییٰ ابن فضل وغیرہ کے استاد ہیں خلاصہ میں لکھا ہے کہ سوائے بخاری کے مسلم وغیرہ صحاح میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔
 حسن ابن عرفتہ العبدی (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

حسن ابن عمارہ (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ دونوں سفیان اور قطان وغیرہ کے استاد ہیں اور انکی روایتیں بخاری شریف کے تعلیقات اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

حماد بن سلمہ (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ابن جریج اور ثوری اور شعبہ کے استاد ہیں۔ اور اُن کی روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

حفص ابن عبد الرحمن (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ابو داؤد و طیارسی اور یحییٰ ابن اکثم وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں ابو داؤد کی کتاب التقدیر میں اور نسائی میں مذکور ہیں۔

حفص ابن غیاث (رح) تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ سادسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ احمد اور اسحق اور علی ابن مدینی اور ابن معین (رح) کے استاد ہیں اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ابو حمزہ السمری محمد بن میمون (رح) تذکرۃ الحفاظ میں طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ابن مبارک وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

حماد ابن زید (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ثوری اور ابن مہدی وغیرہ کے استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

خارجہ ابن مصعب (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ مالک اور ابو حنیفہ کے شاگرد اور سفیان ثوری اور عبد الرحمن ابن مہدی اور وکیع وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

خلف ابن ایوب (رح) تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ احمد اور ابوبکر بن وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں ترمذی میں مذکور ہیں۔

داؤد طائی (رح) چونکہ مہر تن آپ کی توجہ علوم روحانیہ کی طرف مبذول تھی اور علم حدیث میں اشتغال کم تھا اسلئے محدثین نے آپ کے نسبت کچھ کلام کیا ہے لیکن حضرات صوفیہ میں آپ کی جلالت شان اظہر من الشمس ہے۔

ابوداؤد جعفری عمرو بن سعد رحمہ اللہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابن مدینی رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور سوا سے بخاری کے کل صحاح میں انکی روایتیں موجود ہیں۔

ابوداؤد سجستانی رحمہ اللہ آپ کی جلالت شان اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی تصنیف صحاح ستہ میں ایک مقبول کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے نویں طبقہ میں لکھا ہے۔

رقبہ ابن مصقلہ رحمہ اللہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ سلیمان تیمی اور ابو عوانہ وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور ان کی روایتیں بخاری مسلم ابوداؤد و ترمذی اور نسائی میں موجود ہیں۔

روح ابن عبادہ رحمہ اللہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ احمد اور اسحق وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

زہیر ابن معاویہ رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ خامسہ میں لکھ کر کہا کہ وہ احمد ابن یونس اور ابو نعیم وغیرہ کے استاد ہیں خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی حدیثیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

ابو الزہیر المکی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ رابعہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ایوب اور شعبہ اور سفیان اور حماد ابن سلمہ اور مالک اور یثیم کے استاد ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

زید ابن علی رحمہ اللہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ آپ زہری اور زکریا اور ابن ابی زائدہ کے استاد ہیں۔ اور صحابہ کے ایک جماعت کو اپنے دیکھا اور ترمذی وغیرہ

آپ کی روایتیں موجود ہیں۔

سعید ابن عروبہ (رح) تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ بشر ابن الفضل و ابن علیہ وغندری یحییٰ ابن سعید و روح ابن عبادہ وغیرہ کے استاد ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

سفیان ثوری (رح) تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ابن مبارک اویریجی قطان اور وکیع اور احمد ابن یونس وغیرہ کے استاد ہیں خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

سفیان ابن عیینہ (رح) تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ وہ ابن مبارک اور ابن جہدی اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اویریجی بن معین اور اسحاق وغیرہ کے استاد ہیں۔

اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

سوید ابن سعید (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں مسلم اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

امام شافعی (رح) آپ کی جلالت شان اظہر من الشمس ہے مذاہب حقہ ایک مذہب کے موجد آپ ہیں بڑے بڑے محدثین اور اولیاء اللہ آپ کے

مذہب میں داخل اور آپ کی فقہ پر عامل ہیں۔ آپ کا مذہب شام مصر عراق یمن فارس اور ہند وغیرہ کے اکثر بلاد میں شائع و ذائع ہے۔ آپ کے

مناقب میں کتابیں بجزرت لکھی گئیں۔ تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے کہ ابو حسان زیادہ کہتے ہیں کہ امام محمد (رح) کو میں نے کسی عالم کی تعلیم اس قدر کرتے نہیں دیکھا

جو امام شافعی رحمہ کی تعظیم کرتے تھے۔

شریک ابو عبد اللہ النخعی رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ قتیبہ و علی ابن حجر اور سہاد بن السری وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

شعبہ رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ایوب سہبتانی اور سفیان ثوری اور غندر وغیرہ کے استاد ہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

شقیق بلخی رحمہ (نفحات الانس میں مولانا جامی رحمہ نے لکھا ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے پہلے طبقہ میں ہیں اور امام زفر رحمہ کے شاگرد اور حاتم امم کے استاد تھے ابو شیخ رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں اور قتادہ رحمہ کے استاد ہیں اور انکی روایتیں ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہیں۔

ابو ضمروہ انس بن عیاض رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ احمد اور قسبی اور احمد بن صالح وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور اُن کی روایتیں صحاح ستہ میں ہیں۔

ابو عاصم البلیل جبکہ نام صحاح رحمہ ہے (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ بخاری وغیرہ کے استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبد شہر رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ خلف ابن ہشام و احمد ابن یونس اور قتیبہ وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبد اللہ ابن داؤد البیہقی رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ بشر ابن الحراث و مسدد و ابو ہریرہ و غیرہ کے استاد ہیں اور انکی روایتیں سوائے مسلم کے بخاری وغیرہ صحاح

موجود ہیں۔

عبداللہ ابن مبارک رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ سادہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ دونوں سفیان اور معتمر اور بقیہ اور ابن مہدی وغیرہ کے استاذ ہیں اور صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اُن کا تفصیلی حال آئندہ لکھا جائیگا۔

عبداللہ ابن یزید مرقی رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ سابعہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ابو حنیفہ وغیرہ کے شاگرد اور امام بخاری وغیرہ کے استاذ ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ ابن مالک اور یحییٰ ابن کثیر کے بھی وہ استاذ ہیں۔ عبداللہ ابن نمیر رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ سادہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ امام احمد وغیرہ کے استاذ ہیں۔ اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبدالرحمن السعوی رحمہ (تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خاصہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ابن مبارک اور ابن عیینہ اور عبدالرحمن ابن مہدی وغیرہ کے استاذ ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں بخاری ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

عبدالرحمن بن مہدی رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابن مبارک اور امام احمد وغیرہ کے استاذ ہیں اور اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

عبدالعزیز ابن زمرہ رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہیں۔

عبدالغیز ابن ابی رباح رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ابن قطان وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں سولے مسلم کے صحاح ستہ میں موجود ہیں۔
عثمان المدنی رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ثوری وغیرہ کے استاد ہیں اور صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عطار ابن ابی رباح رحمہ اللہ (تذکرۃ الحفاظ میں ان کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ ابو حنیفہ اور ابن جریج وغیرہ کے استاد ہیں اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

عفان بن سيار رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں نسائی میں موجود ہیں۔
علقمہ ابن مرثد رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ مسعر اور شعبہ اور ثوری رحمہ اللہ وغیرہ کے استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

علی ابن عاصم رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔
عمرو ابن حاد رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ مسلم ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عمرو بن دینار رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ قتادہ و شعبہ اور دونوں سفیان رحمہ اللہ وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

علی ابن موسیٰ رضارضا آپ ائمہ اہل بیت میں ہیں جلالت شان آپ کی اظہر من الشمس ہے
ابن عون عبداللہ رحمہ اللہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ شعبہ اور ثوری اور قطان رحمہ اللہ وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

فضیل ابن وکیع رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد و اسحاق اور یحییٰ بن معین کے
استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

فضیل ابن سوید رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے کتاب التدریس
ان کی روایتیں لکھی ہیں۔

فضیل ابن عقیل رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں نسائی اور ابن ماجہ میں
موجود ہیں۔

فضیل ابن موسیٰ سینانی رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ اسحاق وغیرہ کے
استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

فضیل ابن عیاض رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ سفیان ثوری اور سفیان ابن
عیثہ اور ابن مبارک اور یحییٰ قطان اور اسمعیل القطعی رحم وغیرہ کے استاد ہیں
اور بخاری مسلم ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ابن
مبارک کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان سب سے وہ
اورع تھے۔

قاسم ابن معین رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابن جہدی اور ابو نعیم وغیرہ کے
استاد ہیں۔ اور ابو داؤد و نسائی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

قبیصہ ابن عقبہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ بخاری وغیرہ کے استاد ہیں
اور صحاح ستہ میں ان کی روایتیں ہیں۔

قیس ابن الربیع رحم (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ شعبہ اور ثوری رحم وغیرہ کے استاد ہیں
اور ان کی روایتیں ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

ابن ابی لیسے محمد بن عبد الرحمن رحمہ (مذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں لکھا ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ شعبہ اور دونوں سفیان اور وکیع رحم وغیرہ کے استاد ہیں اور اُن کی روایتیں ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ لیث ابن سعد رحمہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابن مبارک وغیرہ کے استاد ہیں اور امام مالک رحمہ سے بھی افتہ تھے اور کل صحاح ستہ میں اُنکی روایتیں موجود ہیں۔

امام مالک رحمہ آپ کی جلالت شان محتاج بیان نہیں آپ ایک مذہب حقہ کے مجدد ہیں اکثر محدثین اور اولیاء اللہ آپ کے مقلد ہیں بہت سے بلاد اسلامیہ میں اُنکی افتہ رائج ہے۔

مالک ابن مقول (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ شعبہ اور دونوں سفیان وغیرہم کے استاد ہیں اور صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں ہیں۔

محمد بن طلحہ بن مصرف رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابن ہبیدی اور ابو نعیم وغیرہ کے استاد ہیں اور اُن کی روایتیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں۔

محمد بن مسلم رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابن ہبیدی و عبد الرزاق او قتیبہ وغیرہ کے استاد ہیں صحاح میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

محمد بن زید رحمہ (خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد اور سہتی رحمہ وغیرہ کے استاد ہیں اور سوائے ترمذی کے بخاری وغیرہ کتب صحاح میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ مسمر ابن کلام رحمہ (مذکرۃ الحفاظ میں اُن کو طبقہ خامسہ میں لکھا ہے۔ اور خلاصہ میں

لکھا ہے کہ وہ سلیمان تہمی وابن اسحق و شعبہ اور ثوری رحمہ وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور ان کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

مسلم ابن خالد (رحمہ) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام شافعی اور ابن وغیرہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

معانی ابن عمران الموصلی (رحمہ) تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ وہ بشر حافی رحمہ وغیرہ کے استاد ہیں سفیان ثوری رحمہ ان کو یاقوتۃ العلماء کہا کرتے تھے۔ اوزاعی رحمہ کا قول ہے کہ معانی موصلی اور ابن مبارک اور موسیٰ ابن اعین آئمہ ہیں مگر موصلی پر میں کسی کو مقدم نہیں کرتا۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں بخاری ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہیں۔

معمر (رحمہ) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ سفیان ثوری اور ابن مبارک وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

مقاتل ابن حیان (رحمہ) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم ابن ادعم اور ابن مبارک وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور سوائے بخاری کے مسلم وغیرہ کتب صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حکمی ابن ابراہیم (رحمہ) تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور ابو حنیفہ وغیرہ کے شاگرد اور امام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

موسیٰ کاظم (رحمہ) خلاصہ میں لکھا ہے کہ آپ امام جعفر صادق کے فرزند اور علی رضا کے والد ہیں۔ اور آپ کی روایتیں ترمذی اور ابن ماجہ میں مذکور ہیں۔

نضر بن شہیل (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ابن یحییٰ اور اسحاق کے
استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔
نضر ابن محمد (رح) خلاصہ میں اس نام کے دو محدث ہیں دونوں کی روایتیں
صحاح میں ہیں۔

نوح ابن ابی مریم ابو عصمہ (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ زہری اور ثابت کے
شاگرد ہیں اور علی ابن الحسین اور ابو نعیم ابن حماد کے استاد ہیں ابو داؤد
نے کتاب القدر میں اور ابن ماجہ نے تفسیر میں اُن کی روایتیں ذکر کی ہیں
وسیع ابن الجراح (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ احمد و اسحاق اور ابن معین رحم وغیرہ
کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

لہرون ابن مغیرہ (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ ابن معین رحم وغیرہ کے
استاد ہیں اور اُن کی روایتیں ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہیں۔
ہشام ابن یوسف (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ اسحاق اور ابن مدینی وغیرہ کے
استاد ہیں۔ اور سوائے مسلم کے بخاری وغیرہ کل کتب صحاح میں ان کی
روایتیں موجود ہیں۔

ابو یحییٰ الحاکمی (رح) جتنا نام عبد الحمید ابن عبد الرحمن ہے (خلاصہ میں لکھا ہے کہ
وہ ابو کریب وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور بخاری ابو داؤد ترمذی اور
ابن ماجہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

یحییٰ ابن آدم (رح) خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد و اسحاق اور ابن مدینی رحم
وغیرہ کے استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں ترمذی وغیرہ میں ہیں
 یحییٰ ابن فضل رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں ابوداؤد اور ابن ماجہ میں ہیں
 یحییٰ ابن قطان رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ وہ شعبہ اور ابن مہدی اور احمد ابن حنبل
 وغیرہ کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں
 یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ وہ بخاری اور مسلم اور ابوداؤد وغیرہ کے
 استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

یزید ابن ابراہیم رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں
 یزید ابن ہرون رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ وہ امام احمد اور سہبائی اور ابن مدینی رحمہ وغیرہ
 کے استاد ہیں اُن کی مجلس میں ستر ہزار شخص تک جمع ہوئے ہیں اور کل
 صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

یزید ابن زریع رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں اور محمد ابن المنہال رحمہ وغیرہ
 کے استاد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

یوسف ابن خالد رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں ترمذی میں موجود
 ہیں اُن کے سوا تہذیب الصغیرہ وغیرہ میں مداحین امام صاحب کے اور کتب سے
 ہم ہیں۔ چنانچہ منجد اُن کے چند نام ہیں۔

ابراہیم ابن معویۃ القصبی۔ اسمعیل ابن حماد۔ ابوامیہ جزیری۔ اسرائیل ابن زیادہ
 ابو محمد ابن عباس بحر السقا۔ قتبہ ابن سعد۔ جعفر ابن زریع۔ جریر ابن معاویہ جعفر ابن یحییٰ
 حازم۔ حسن بن زیاد۔ حیان الترمذی۔ رباح ابن ابی نصر۔ ابوسفیان الحمیری سہل
 بن مزاحم۔ سعدان بن سعید۔ بشاد بن حکیم۔ عبد العزیز ابن ابی سلمہ۔ عبد اللہ بن سہبائی

ابو عمر ابن العلاء علی ابن اسحق النخعی - غلیبی بن یونس - عمر بن محمد - ابو عفا -
کثانتہ الہروی - لیث ابن نصر - ابو معویۃ الضریر - معروف ابن حسان - مقاتل ابن سلیمان
ابو معاویہ البخی - منبہ ابن قاسم - نوح ابن اسدی - یحییٰ ابن سعید - یاسین الزیات -
یحییٰ ابن ابی کثیر وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ -

تذکرۃ الحفاظ میں امام اعظم رحمہ کو پانچویں طبقہ میں اور امام بخاری رحمہ کو نویں طبقہ میں
لکھا ہے اور اپنے دیکھ لیا کہ امام صاحب کی مدح و ثنا تیسرے ہی طبقہ سے
شروع ہو گئی۔ اور نویں طبقہ تک ہر طبقہ کے اکابر محدثین برابر آپ کے مدح سے
اور محدثین بھی کیسے کہ اگر ان کی اور ان کے شاگردوں کی روایتوں کو علم
کر دیں تو صحاح ستہ میں بجائے ستارہ احادیث صفر بجا بیگا۔

دیکھنے کو تو یہ حضرات سب سہو ہیں جن کے نام لکھے گئے۔ مگر انکے شاگردوں کا
حساب کیا جائے تو آسانی سے نہ ہو سکیگا۔ اسلئے کہ اُس زمانہ میں ایک ایک
محدث کے صد ہا سربراہ اور وہ شاگرد ہوا کرتے تھے پھر مداحوں کا انحصار
انہی میں نہیں۔ آئندہ یہ بات معلوم ہوگی کہ امام صاحب کے حلقہ درس میں ہر
ملک و دیار سے جوق جوق محدثین اگر مستفید ہوا کرتے تھے غرض کہ
جب یہ حضرات امام صاحب کے حالات اپنے ذاتی علم اور مشاہدہ سے
اپنے تلامذہ سے کہتے ہوئے تو ان اکابر دین کے ارشادات سے
طالبین حق کے دلوں پر کیسا عیدہ پر زور اثر پڑتا ہوگا کیونکہ سلیم طبیعتوں کا لازمہ ہے
کہ اپنے معتمد اساتذہ کے قول کو بغیر چیل و چرا کے مان لیتی ہیں۔ چونکہ کتب
رجال سے ظاہر ہے کہ اُس زمانہ میں ایک ایک استاد کے صد ہا شاگرد

اور ایک ایک شاگرد کے صدا ہوا کرتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب فضائل علیہ مختلف معتبر طریقوں سے بکرات و مہرات محدثین کے طبقات میں پہنچا گئے۔ اور سعادتمند طلبہ کے دلوں میں پورے طور پر اُن کا رسوخ اور وثوق ہو گیا جس سے ثابت ہے کہ امام صاحب نے ہی زمانہ میں شہرہ آفاق ہو گئے تھے اور اسلامی دنیا میں کمال قوت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے یہاں تک محمود خلائق ہو گئے تھے یہی وجہ تھی کہ حاسدوں نے اقام کے الزام آپ کے ذمہ لگائے جبکہ حال انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہو گا۔ اور جہاں آپ کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں اُن افترا پر دائرہ کا بھی تودہ طوفان پیش کیا جاتا ہے مگر اہل انصاف سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سب بے اہل معص ہیں۔

اکابر محدثین جو امام صاحب کی تعریف میں رطب اللسان رہے وہ کوئی معمولی بات نہیں یہ حضرات دین کے معاملات میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے بلکہ دینی امور میں اُن کو اپنی جان کی بھی پروا نہ تھی چنانچہ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جو تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحم نے لکھا ہے کہ سفیان ثوری رحم نے اوزاعی سے پوچھا کہ عبداللہ بن علی سفاح کے ساتھ آپ کو کیا واقعہ پیش آیا۔ فرمایا کہ جب وہ شام میں آیا اور بنی امیہ کو قتل کیا تو ایک روز مجھے بلوایا۔ جب میں اُس کے دروازہ پر پہنچا تو دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑ لئے اور روبرو میں نے چلے۔ دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور چہرہ دار اور سپاہی تواریں کیپٹے ہوئے اور کافر کوب وغیرہ

ہتیاروں سے مسلح دو طرفہ صف بستہ کھڑے ہیں اور دونوں نے مجھے اتنے فاصلہ پر کھڑا کیا کہ میری بات کی آواز اس تک پہنچنے اُس نے مجھے پوچھا کیا تمہارا ہی نام عبدالرحمن ابن عمر ازاعی ہے میں نے کہا جی ہاں۔ کہا بنی امیہ کی جو خوزیری ہوئی اُس باب میں تم کیا کہتے ہو میں نے کہا آپ میں اور انہیں کچھ معاہدے ہو گئے جن کے ایفا کی ضرورت تھی غصہ سے کہا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ اسوقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب قتل کا حکم دیتا ہے اور اپنے بچاؤ کی فکر کرنے لگا۔ ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا کے تعالے کے روبرو کھڑے ہونے کا دن قریب آنیوالا ہے اگر کوئی خلاف بات کہی جائے تو اُس روز کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہو گا اس خیال کے ساتھ ہی اُس کا خوف جاتا رہا۔ اور میں نے جواب دیا کہ خوزیری اُنکی تم پر حرام تھی یہ سُنکر غصہ کے مارے اُسکی یہ حالت ہوئی کہ رگیں پھول گئیں آنکھیں متغیر ہو گئیں اور پوچھا یہ کس دلیل سے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے تین وجہ کے ایک زنا دوسری قصاص تیسری ارتداد یعنی دین سے پھر جانا۔ کہا کیا دین کی راہ سے ہم مجازہ نہیں میں نے کہا وہ کیسا کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو وصی نہیں بنایا تھا میں نے کہا اگر وصی تھے تو ان کو دو حکم مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ سُنا اگل بگولہ بن گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا سرمیرے سامنے گرتا ہے مگر غصہ سے اشارہ کیا کہ اس کو نکال دو چنانچہ میں نکالا گیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک سوار پہنچا

میں اُسکو دیکھتے ہی سواری سے اتر پڑا اور اس خیال سے نماز پڑھنے لگا کہ نماز ہی میں سر کاٹا جائے مگر وہ ٹھہرا رہا۔ اور بعد فراغ نماز بہت سی اشرفیاں مجھے دیں جنکو میں گھر پہنچنے سے پہلے تقسیم کر دیا۔ اب دیکھئے ایسے راستباز جن کو دین کے معاملہ میں جان کی پروا نہ ہو کیا دینی معاملہ میں ممانعت کر کے انہوں نے امام صاحب سے ازراہ تعلق یہ کہا ہو گا کہ ہم محدثین دو ساز ہیں اور تم فقہا الطباہو اور کسی دباؤ سے امام صاحب کی بدگوئی اور بدگمانی سے تو بکی ہو گی؟ معاذ اللہ جس سے اُن کو ذرا بھلی شائبہ ہوتا تو اغماض کرنا ممکن ہی نہ تھا بلکہ اُس کو رسوا کر کے مسلمانوں کو اُس کی عات سے خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے تاکہ لوگ اُسکے فتنہ سے بچیں۔ اب ہم امام صاحب کے علم کا حال لکھتے ہیں جو اکابر محدثین کی شہادتوں سے ثابت ہے۔

امام صاحب سنہ ہجری میں پیدا ہوئے یہ وہ متبرک زمانہ ہے کہ بہت صحابہ اُس میں موجود تھے مگر آفتاب وجود صحابہ غروب ہونے کو محض اسلئے اشاعت علوم کا بازار گرم تھا۔ اور صحرایہ بحب ارشاد فلیبع الشاہدین لغا سرگرم اشاعت علوم تھے اور مسلمانوں پر یہ خیال مسلط تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ارشاد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہی کے ساتھ واپس ہو جا جس سے تمام امت مرحومہ محروم رہ جائے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو کئی بار دیکھا ہے جس سے امام صاحب کا تابعی ہونا ثابت ہے۔

منظرہ امام صاحب

امام صاحب کو اوائل میں کمال حمیت اسلامی اور حرارت دینی سے مذاہب
 باطلہ کے رد کا شوق ہوا جیسا کہ امام موفق رحم نے مناقب امام صاحب میں
 لکھا ہے کہ یحییٰ ابن شیبان کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے ابتدائی
 حالت کی خبر دی کہ مجھے علم کلام میں پوری مہارت ہو گئی تھی اکثر
 طبقات خوارج اور حثویہ سے مناظرے کیا کرتا تھا۔ ایک بار میرے خیال
 میں یہ بات آئی کہ صحابہ اور تابعین کو قوت علمیہ کم نہ تھی مگر انہوں نے
 یہ کام کبھی نہیں کیا بلکہ وہ حضرات شرائع اور ابواب فقہ میں ہمیشہ خوض
 کیا کرتے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسلئے میں نے
 مناظرہ چھوڑ کر سلف کا طریقہ اختیار کیا۔ اور اس میں قبصہ ابن عقبہ کا قول
 نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہؒ اوائل میں اہل ہوا سے مناظرے کیا کرتے
 تھے یہاں تک اس باب میں وہ راس اور صدر مانے جاتے تھے
 اور لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف لگی رہتی تھی مگر انہوں نے وہ ترک کر کے
 فقہ اور حدیث کی طرف توجہ کی اور اس میں بھی امام ہو گئے۔
 یوں تو آپ کے مناظرے بہت سارے ہیں مگر یہاں ایک مناظرہ
 ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

مصلک۔ جب خوارج کو معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ رحم گناہگار اہل قبلہ کی
 تکفیر نہیں کرتے تو ستر شخص امام صاحب کے پاس آئے دیکھا کہ
 مجلس درس بالا الہیہ امام صاحب سے کہا کہ ہم سب ایک مذہب
 والے ہیں لوگوں سے کہئے کہ ہمیں ایک مقام میں جگہ دیں اپنے

سب کو ہٹا دیا انہوں نے فوراً تلواریں کینچ لیں امام صاحب کا محاصرہ کر کے کہا اے امت کے دشمن اور اے امت کے شیطان ہم میں ہر شخص تیرے قتل کو مستر جہاد سے بہتر سمجھتا ہے اور باوجود اسکے ہم تجھ پر ظلم کرنا نہیں چاہتے امام صاحب نے فرمایا تو کیا انصاف سے میرا قتل چاہتے ہو کہا ہاں فرمایا جب ایسا ہے تو تم تلواروں کو میان کر لو کیونکہ اُن کی روشنی سے مجھے خوف ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اُن کو تیرے خون سے رنگ لیں فرمایا خیر بسم اللہ جو کہنا ہو کہو انہوں نے کہا کہ مسجد کے دروازے پر دو جنا ہیں ایک کا حال یہ تھا کہ شراب ہمیشہ پیا کرتا تھا یہاں تک کہ غرغہ کی حالت تک اُس کے منہ میں شراب تھی گویا وہ شراب میں غرق تھا۔ دوسرا جنا زہ ایک عورت کا ہے جسے زنا کو ائی۔ اور جب حل کا یقین ہو گیا تو خودکشی کر لی۔ امام صاحب نے فرمایا وہ دونوں کس ملت کے تھے کیا یہودی تھے کہا نہیں فرمایا نصاریٰ تھے کہا نہیں فرمایا مجوسی تھے کہا نہیں۔ فرمایا پھر کس ملت کے تھے کہا اُس ملت کے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی جاتی ہے فرمایا یہ شہادت ثلاث ایمان ہے یا ربیع یا خمس کہا ایمان کا ثلاث ربیع خمس نہیں ہوا کرتا پھر فرمایا پھر ایمان کا کتنا حصہ ہے کہا پورا ایمان ہے۔ فرمایا پھر تم پوچھتے کیا ہو۔ تم خود کہتے ہو کہ وہ دونوں مسلمان تھے۔ کہا خیر اسکو جاننے وہ جنتی ہیں یا دوزخی فرمایا میں اُن کے بارہ میں وہی کہتا ہوں جو نبی اللہ ﷺ علیہ السلام نے اپنی قوم کی نسبت کہا تھا غنم تمہنی فاند متی ومن عصائی فانکم غفور رحیم۔ حالانکہ اُس قوم کے گناہ اُن دونوں سے بہت بڑے ہوئے تھے

اور فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو بنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک
وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حالانکہ اُن کے گناہ اون دونوں کے
گناہوں سے بڑے ہوئے تھے اور فرمایا میں اُن کے بارہ میں یہی کہتا ہوں
جو بنی اللہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا فاعلمی بماکانوا یعلون ان حسابہم الا علی
بنی لوت شعرون۔ یہ سنکر انہوں نے تلواریں ڈال دیں اور کہا کہ ہم اپنے اعتقاد سے
توبہ کرتے ہیں اور آپ کا دین اختیار کرتے ہیں۔ خدا نے آپ کو فضل و حکمت
اور علم عطا فرمایا ہے اور وہ سب راے خارج سے توبہ کر کے اہل سنت
و جماعت میں داخل ہو گئے۔

غرض کہ امام صاحب کو مناظرہ میں کمال اور پورا ملکہ تھا اور اُس سے اسلام کو
فائدہ بھی تھا مگر صرف اس خیال سے کہ سلف صالح نے یہ کام نہیں کیا
اسکو ترک کر کے فقہ کی طرف توجہ کی اور کمال و کثرت و فہم سے اُس کے
امام کہلائے۔

مک ص۔ حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ایک نادرا وجود شخص تھے
میں نے اُن کا ہاؤ کی اور ذی فہم اور صاحب فہم اور صاحب نظر نہ دیکھا نہ سنا
مک ص۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے تابعین اور تبع تابعین کو دیکھا
مگر انہیں ابو حنیفہ کے جیسا کہ نہ رس اور بصیرت والا شخص نہیں دیکھا۔

مک ص ک۔ عبد اللہ بن اہلج کہتے ہیں کہ امام صاحب علم میں عوام سے تھے
جب غوطہ مارتے تو عمدہ عمدہ دُر و یاقوت نکالتے۔

مک ص۔ علی ابن ہاشم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کمتر العلم تھے جو مسائل اعلیٰ درجہ کے

فہم و کثرت امام و حافظہ

علمائے سنی تھے وہ انہیں سہل تھے۔

خ۔ قال الشعب والله كان ابو حنیفہ حسن الفہم جبید الحفظ یعنی شعبہ جو امام مساب کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو حنیفہ کی فہم اچھی اور حافظہ جبید تھا۔ م۔ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ہزار علماء سے ملاقات کی ہے مگر تین شخصوں کا سا عقلمند نہیں دیکھا محمد ابن مقاتل نے پوچھا تین شخص کون کہا ابن عون اور ابو حنیفہ اور سفیان ثوری محمد کہتے ہیں میں نے کہا ابو حنیفہ ان لوگوں میں ہیں انہوں نے اس پر بہت افسوس کر کے کہا اگر میں ابو حنیفہ سے نہ ملتا تو ان لوگوں میں ہوتا جو بازار میں پیسے بیچتے ہیں اگر اُن سے نہ ملتا تو بدعتیوں میں ہوتا۔ م۔ علی ابن عاصم کہتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی عقل نصف اہل زمین کی عقلوں کے ساتھ وزن کیجا اے تو انہی کی عقل غالب ہوگی۔

م۔ ص۔ خارجہ ابن مصعب کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہزار علماء سے ملاقات ہے مگر ان میں تین یا چار شخصوں کو عقل میں زیادہ پایا جس میں ایک ابو حنیفہ ہیں۔ م۔ ص۔ ت۔ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ اگر اہل زمانہ کو اجازت ہوتی کہ اپنی رائے سے کچھ کہیں تو ابو حنیفہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہوتے۔ ک۔ بکر ابن خنیس رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور اُن کے زمانہ والوں کی عقلیں جمع کیجائیں تو ابو حنیفہ ہی کی عقل سب پر غالب آجائے گی۔ اور یزید بن ہارون قول نقل کیا ہے کہ میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ابو حنیفہ سے عقل میں زیادہ اور افضل ہو۔

تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھ کو بہتوں نے

ملاقات ہے مگر ابو حنیفہ سے عقل فضل اور اوریع نہیں دیکھا۔

ص۔ امام شافعی ہم فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ سے زیادہ عقلمند کوئی نہ تھا
م ص ک۔ حسن بن محمد یمنی کہتے ہیں کہ حماد بن ابی سلیمان جو امام صاحب کے
استاد ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ بیا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کی رائے
کے مقابلہ میں میں اپنی رائے کو ہتھم کرتا ہوں اور اپنی قول کے قائل ہونیکی
مجھے ضرورت ہوتی ہے۔

م ص ک۔ محمد ابن جابر رحمہ کہتے ہیں کہ ہم حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ میں بیٹھا
کرتے تھے اور ابو حنیفہ اُن سے کلام کرتے اور جب کسی مسئلہ میں انکو خلاف ہوتا
تو ایسی گفتگو کرتے کہ حماد کو تنگ کر دیتے۔ آخر وہ کہتے کہ میں کیا کروں یہ
قول عبداللہ بن مسعود رحمہ وغیرہ کا ہے۔ ابو حنیفہ اُس کو یاد کر لیتے۔

م ص ک۔ محمد ابن مروان کہتے ہیں کہ ایک بار کلبی رحمہ نے ابو حنیفہ رحمہ کو دیکھا
اور حاضرین مجلس سے کہا اس شخص کو دیکھتے ہو۔ خدا کی قسم جو شخص مجھے
پوچھتا ہے تو اُس کا جواب میں آسانی سے دیدیتا ہوں مگر اس شخص نے
جب کوئی بات مجھے پوچھی تو اُس کا جواب مجھ پر بھڑ سے بھی زیادہ ثقیل ہو جاتا
م ص۔ یحییٰ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ قوت حافظہ میں اپنے زمانہ کے
لوگوں نے بڑے ہوئے تھے۔

م ص۔ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ قوت حافظہ اور فقہ اور صیانت
اور شدت و برع میں سب پر غالب تھے۔

تبیض الصغیر میں امام صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں حماد رحمہ کی مجلس

کیا تو مسائل وہ فرماتے ہیں یا در کھلتا دوسرے روز جب اعادہ ان مسائل کا ہوتا تو میرے ہدس رحم خطا کرتے اور میں سب سنا دیتا یہ دیکھ کر حادرم نے سب سے فرمادیا کہ صدر حلقہ میں میرے مقابل سوائے ابو حنیفہ کے اور کوئی بیٹھے۔

م۔ حارث ابن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ہم لوگ عطار ابن ابی رباح کے حلقہ میں جایا کرنے کثرت کی وجہ سے آگے پیچھے بیٹھے جاتے مگر جب ابو حنیفہ رحم آتے تو وہ مجلس کی توسیع کر کے ان کو اپنے نزدیک جگہ دیتے۔

قوت حافظہ ہی کمال کا باعث ہے کہ تمام احادیث جو فقہ سے متعلق ہیں ان کو مستحضر نہیں۔ اور جو مسئلہ پوچھا جاتا تھا اس کا جواب فوراً دیتے تھے۔

م ص۔ لیث ابن سعید جو امام اہل مصر ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ابو حنیفہ کے دیکھنے کی تمنا تھی۔ ایک بار دیکھا کہ لوگ ایک شیخ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔

ایک شخص نے ان کا نام لیکر کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے فوراً جواب دیدیا۔ لیث کہتے ہیں کہ ان کے جواب با صواب سے مجھے اس قدر تعجب نہیں ہوا۔

جو فوراً جواب دینے سے ہوا۔ فی الحقیقت امام صاحب کی حاضر جوابی عجیبہ تھی۔ موفق رحم نے عمار بن محمد کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز

ابو حنیفہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ہر ملک کے لوگوں کا ہجوم تھا ہر طرف سے لوگ مسائل پوچھتے تھے اور آپ ہر ایک کو بڑا

جواب دیتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سب جواب آیتین میں رکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کو آپ فوراً نکال نکال کر دیتے ہیں۔

م ص - زفر رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ جب کلام کرتے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فرشتہ ان کو تلقین کر رہا ہے۔

م ص - ابو یوسف رحمہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلہ میں ہم آپس میں اختلاف کرتے اور وہ حل نہ ہوتا تو امام صاحب کے پاس آتے آپ اس کا جواب ایسا ہی فرمادیتے کہ گویا آستین میں رکھا تھا کہ اتنے ہی نکال کر دیا۔

ت ح - عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے حن بن عمارہ کو دیکھا کہ ابو حنیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو فقہ میں آپ سے زیادہ بلیغ اور حاضر جواب ہو۔ اس کا انکا نہیں ہو سکتا کہ علم کا دار عقل اور فہم اور حاکم پر ہے اور اکابر محدثین کی گواہیوں سے ثابت ہے کہ اُس متبرک زمانہ میں جو عین شباب علم کا زمانہ تھا ان امور میں امام صاحب کا کوئی نظیر نہ تھا اور امام صاحب کا نشو و نما ایسے شہر میں ہوا جو اسلامی دنیا میں دارالعلوم اور قبة الاسلام مسلم ہو چکا تھا اسلئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوڈوار الخلافت قرار دیا تھا۔ تلمیح میں ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ کوڈوار خلیفوں کا دار الخلافت رہا ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اُس کو قبة الاسلام کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دار الخلافت میں اہل کمال کا جمع ہوا کرتا ہے اسی وجہ سے بہت سے صحابہ وہاں اقامت گزین تھے۔ چنانچہ تلقین میں ایک سو بیس صحابہ کے نام لکھے ہیں جو وہاں مقیم تھے۔ جامع ترمذی میں خثیمہ ابن سبرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے میرا ملنا

دریافت کیا میں نے کہا اہل کوفہ سے ہوں اور یہاں طلب علم کی غرض سے آیا ہوں فرمایا کیا تمہارے یہاں سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ اور عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ جہاں یہ حضرات ہوں وہاں کے لوگوں کو اور رکھیں جانے کی ضرورت نہیں اور امام صاحب کے اساتذہ کوفہ میں ایک شعبی ایسے شخص ہیں اُن کا نظیر نہیں۔ چنانچہ تذکرۃ الصفات میں لکھا ہے کہ اُن کو پانسو صحابہ سے ملاقات ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ کو گیا تو دیکھا کہ شعبی رحمہ اللہ تدریس کر رہے ہیں اور لوگ اُن سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں حالانکہ صحابہ وہاں کچھ نہ تھے۔ اعظم احوال کہتے ہیں کہ احادیث الکرخی و بصرہ اور اہل حجاز کو شعبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ صلت ابن ہرثم کہتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو شعبی کے مبلغ علم کو پہنچا ہوا نہ ہو۔ اور اُس میں لکھا ہے کہ مولیٰ شعبی اکبر شیخ ابی حنیفہ غرضکہ تبحر علمی حاصل کرینکے لئے امام صاحب کو صرف شعبی رحمہ اللہ کی شاگردی کافی تھی پھر علاوہ اسکے کوفہ میں علم حدیث کا سرمایہ اس قدر تھا کہ محدثین اُس سے مستغنی نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ مقدمہ فتح الباری میں شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں شام اور مصر اور جزیرہ اور بصرہ کو دو دو چار چار بار گیا ہوں مگر کوفہ اور بغداد کو اتنے بار گیا کہ اُس کا شمار نہیں کر سکتا۔ کما قال لا اُحصى کم دخلت الکوفۃ والبغداد مع المحدثین۔

اب غور کیجئے کہ اس قدر سرمایہ علم جسکے حامل کرنے کو محدثین ہمیشہ مصائب سفر

گوارا کر کے دور دور سے آیا کرتے تھے امام صاحب کے گھر میں موجود تھا اُسکے لئے اُن کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر امام صاحب نے وہیں کے اساتذہ پر نہیں کفایت کی بلکہ حجاز وغیرہ میں سیاحت کر کے چار ہزار استادوں سے حدیث شریف کا سرمایہ حاصل کیا جیسا کہ الخیرات الحسان وغیرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے چار ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا ہے۔

امام سیوطی نے تہیض الصحیفہ میں اور امام موفق رحمہ اور کردوری رحمہ نے مناقب میں امام صاحب کے بہت سے اساتذہ کے نام لکھے ہیں ہم اُن میں سے چند اسمائے گرامی بدیہ ناظرین کرتے ہیں اور اُن کا مختصر سا حال بھی خلاصہ تذہیب التہذیب الکمال سے لکھ دیتے ہیں معلوم ہو کہ کس درجہ کے وہ حضرات ہیں۔

اسمائے اساتذہ امام صاحب

محمد بن مسلم ابوبکر۔ عبد اللہ بن عمر اور سہیل بن سعید وغیرہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

محمد بن مسلم ابن تدریس رحمہ۔ جابر اور ابن عباس اور عائشہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

محمد بن النکدہ ابو عبد اللہ رحمہ۔ عائشہ اور ابو ہریرہ اور ابو قتادہ اور جابر رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

اسمائے اساتذہ امام صاحب

ابراہیم ابن عبد الرحمن السکلی رحمہ۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور صحاح میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

ابراہیم ابن مسیرۃ الطائفی رحمہ سب ابن عبداللہ الثقفی اور انس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

اسمعیل ابن ابی خالد الجلی ابو عبداللہ رحمہ۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

اسمعیل ابن خالد رحمہ۔ ابو الیخ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور ابن ماجہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

اعش سلیمان بن جہران رحمہ عبداللہ بن ابی اوفی وزید ابن وہب اور ابو وائل رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔
الاوزاعی عبدالرحمن ابن عمرو عطاء ابن سیرین کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

ایوب ابن ابی تمیمۃ السعستانی رحمہ۔ عمرو بن سلمہ اور ابو رجاء عطاروی اور ابو عثمان ہندی رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

بلال ابن مرواس رحمہ۔ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد اور ترمذی وابن ماجہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

بہز ابن حکیم بن مویہ رحمہ۔ اپنے والد حکیم رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور صحاح میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

ثابت البنانی رحمہ - عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن فضل اور انس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حبیب ابن ابی ثابت البکحی رحمہ - زید ابن ارقم اور ابن عباس اور ابن عمرؓ اور صحابہ کی ایک جماعت کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حجاج ابن ارطاة رحمہ شعبی اور عطار اور عکرمہ رحمہم اللہ کے شاگرد ہیں اور صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

الحرازمی الصباح رحمہ عبداللہ بن عمر اور انس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد و ترمذی نسائی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حسن ابن الحر رحمہ عامر بن وانہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ترمذی وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حمید ابن عبدالرحمن ابوالہذیل رحمہ جابر ابن سمورہ اور ابوالوائل اور ابوطیبیان رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں حکم بن عتبہ رحمہ ابو جحیفہ و عبداللہ بن شداد اور ابوالوائل رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حکیم ابن حبیب اللاسدی رحمہ ابو جحیفہ اور ابوالطفیل رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور اکثر صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

حماد ابن ابی سلیمان الاشعری رحمہ انس اور ابوالوائل رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور مسلم شریف وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

خالد بن علقمۃ البہدانی رحمہ اللہ خیر فرما کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں انکی روایتیں ہیں
 رباح الکوفی رحمہ عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد میں انکی روایتیں ہیں
 ربیعہ بن ابی عبد الرحمن البعثان المعروف بربیعۃ الراے رحمہ النس رضی اللہ عنہ کے شاگرد
 ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

ربیعہ بن عبد الرحمن بن حصین رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں انکی روایتیں ہیں
 زیاد بن ابی علاقہ رحمہ قطبہ اور جریجی اور اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہم کے شاگرد
 ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

زید بن سلمہ مولیٰ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سلمہ اور ابن عمر اور جابر اور عائشہ رضی اللہ
 عنہم کے شاگرد ہیں کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

زید بن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ابن حیان نے ثقافتیں
 لکھا ہے کہ آپنے صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا جو ابو داؤد ترمذی غیر میں انکی روایتیں موجود
 زید بن انیسہ رحمہ حکم اور طلحہ بن مصنف اور نعیم المجمرہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح میں انکی روایتیں
 سعید بن ابی عروبہ رحمہ حسن اور نصر بن انس رحمہ اللہ کے شاگرد اور شعبہ وغیرہ کی
 استاذ ہیں کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

سعید بن المزین النس اور ابو اہل رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور بخاری وغیرہ میں انکی روایتیں موجود ہیں
 سعید بن مسروق رحمہ ابو وائل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح
 میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

سلمہ ابن کلیل رحمہ ابن عمر اور جندب اور سوید ابن غفلہ رضی اللہ عنہم کے
 شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

سماک ابن حرب رحمہ اللہ جابر بن سمرہ اور یحییٰ بن ابی اسحاق رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ اور مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔
 شیبہ ابن عرقہ رحمہ اللہ - عروہ باری رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

شہید ابن سعید رحمہ اللہ - سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور نائی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

شہید ابن مسلم رحمہ اللہ - یحییٰ بن ابی اسحاق اور ابولدر وار اور ابوامامہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور ابوداؤد ترمذی وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

شعبہ ابن ججاج رحمہ اللہ - معاویہ ابن قرقہ اور انس ابن سیرین اور اعش رحمہم اللہ کے شاگرد اور سفیان ثوری کے استاد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

طلحہ ابن مصرف الیامی رحمہ اللہ - عبد اللہ ابن ابی اوفیٰ اور انس اور ذر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔
 طلحہ ابن نافع رحمہ اللہ - ابویوب اور ابن عباس اور جابر اور انس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عاصم الاحول رحمہ اللہ - انس ابن مالک اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عاصم ابن سلیمان ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ - انس اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عاصم بن کلیب الکوفی رحمہ اللہ اور ابو ہریرہ اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عاصم بن ابی النخوع رحمہ - ابو وائل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عامر بن شرجیل - ابو ہریرہ و عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبداللہ ابن ربیع رحمہ ابی ابن کعب اور عامر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی حنین الکی رحمہ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبداللہ بن عثمان ابن خثیم رحمہ صفیہ بنت شیبہ اور ابو الطفیل رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبداللہ بن ابی الجہاد رحمہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبدالغیز بن رفیع الکی رحمہ - ابن عباس اور ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبدالکریم ابن ابی الحارث رحمہ - انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور مسلم سنائی ترمذی وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عبدالملک ابن ایاس الشیبانی الاعمش رحمہ ابو ہریرہ و الشیبانی رضی اللہ عنہ کے

اور ابو داؤد میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبد الملک ابن ابی النعمی رحمہ اللہ بنی اور جندب بنلی رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبد الملک ابن میسرۃ البعلانی الکوفی رحمہ زید ابن وہب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبیدۃ ابن ابی لبابۃ الاسدی رحمہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمرو رحمہ کے شاگرد ہیں اور بخاری وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عبید اللہ ابن ابی زیاد المکی رحمہ۔ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عثمان ابن عاصم کوفی رحمہ ابن عباس اور ابن الزبیر وغیرہ رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عثمان ابن عبداللہ ابن مہب رحمہ ابن عمر اور ابو ہریرہ اور ام سلمہ کے شاگرد ہیں اور بخاری وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عطیہ بن الحرث البروق الکوفی رحمہ۔ انس اور ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

علیہ ابن سعد خنادۃ الجبلی رحمہ۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

عکرمہ مولیٰ ابن عباس رحمہ۔ ابن عباس اور عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

العلاء ابن زبیر الکوفی رحمہ۔ عبدالرحمن ابن الاسود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور نسائی میں ان کی روایتیں ہیں۔

علی ابن اقرأ لوداعی رحمہ۔ ابو جحیفہ اور اسامہ ابن شریک اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عمر ابن دینار رحمہ عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عمرو بن عبداللہ الہمدانی السبعی رحمہ۔ جریر بجلی اور عدی بن حاتم اور جابر ابن سمیرہ اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عمرو بن مرۃ المرادی الجلی رحمہ عبداللہ بن ابی اوفی اور ابو اؤل رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

عون ابن عبداللہ بن عیینۃ الہذلی الکوفی رحمہ اپنے والد اور عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

غالب ابن الہذیل ابو الہذیل الکوفی رحمہ۔ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور نسائی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

فرائد عبدالرحمن الفرز رحمہ۔ عامر ابن واثلہ اور ابو حازم رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

قتادہ ابن دعامہ رحمہ۔ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

قیس بن مسلم ابو عمر الکوفی طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

محارب ابن دثار الکوفی رح ابن عمر اور جابر اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔
مرزوق البکر التیمی رح۔ آم در وادعی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں اور ترمذی میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

سمر ابن کد ام رح۔ عطار اور سعید ابن ابی برہہ اور حکم رحمہم اللہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ صدق کی وجہ سے ان کا نام مصحف رکھا گیا تھا۔

مسلم ابن کیسان الملقب الکوفی رح انس اور عبد الرحمن ابن ابی لیسہ رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور ترمذی وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔
مکحول الشامی رح دائد اور انس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

معاویہ ابن یسحق رح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں اور بخاری وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

منصور ابن زاذان الواسطی رح انس اور ابو العالیہ رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

منصور ابن المعتز ابو عتاب الکوفی رح۔ ابراہیم اور ابو دائل اور زہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی رحمہ اپنے والد اور عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

موسیٰ ابن مسلم الکوفی رحمہ ابراہیم تیمی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

میمون بن سیاہ البصری رحمہ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور بخاری وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

میمون ابن مہران رحمہ ابو ہریرہ اور ابن عباس اور ایک جماعت صحابہ کے شاگرد ہیں اور صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

نافع مولیٰ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ابن عمر اور ابو لہابہ اور ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ اور کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

ہشام ابن عروہ رحمہ فاطمہ بنت المنذر اور ابو سلمہ کے شاگرد ہیں اور ایوب وابن جریج و شعبہ و حمزہ و غیرہ کے استاد کل صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

یحییٰ بن ابی حنیہ الکوفی رحمہ عبدالرحمن ابن ابی لیسہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

یحییٰ ابن عبداللہ البخاری رحمہ سالم ابن ابی الجعد رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ابو داؤد وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

یزید ابن صہیب رحمہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ اور بخاری

مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

یہ ہیں امام صاحب کے اساتذہ آپ نے کچھ لیا کہ اکثر اساتذہ امام صاحب کے تابعین اور صحابہ کے شاگرد ہیں جن کی روایتیں صحیح ستہ میں موجود ہیں اور جن کی روایتیں بعض محدثین نے نہیں لیں۔ اس کی عام وجہ یہ ہے کہ بعد زمانہ کی وجہ سے معرفت کے اکثر ذریعے مسدود ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخالفوں اور حاسدوں کی افتراء و ازیان مشہور ہو جاتی ہیں جس سے متاخرین کو ان میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی حدیثوں کو ترک کر دیتے ہیں بخلاف اس کے معاشرت میں ایسا اتفاق کم ہوتا ہے۔ کیونکہ آدمی اپنی ذات سے تحقیق کر سکتا ہے۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ امام صاحب کیسے کیسے طعن ہوے جواب تک مخالفوں کے زباں زد ہیں مگر عبد اللہ ابن مبارک وغیرہ اکابر محدثین نے جو امام صاحب کے معاصر تھے خود جا کر تحقیق کر لی اور جب دیکھا کہ سب محض کذب و افتراء ہیں آپ کو اپنا استاد بنا لیا اسی وجہ سے ابن سیرین فرماتے ہیں جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے۔

روی عن ابن سیرین ان قال ان الرجل لیحدثنی فاماہم ولکن اہم من فوقہ۔ یعنی میں اپنے استاد پر تہمت نہیں لگا سکتا البتہ اوپر کے لوگوں کو تہمت سمجھ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کو جب اپنا استاد بناتے ہیں تو اول اس کی حالت کی تحقیق کر لیتے ہیں اسلئے کہ علی کرم اللہ وجہہ سے مروی النظر وامن تاخذون ہذا العلم فانما ہوا الدین۔ یعنی تحقیق کر کے کسی کو اپنا استاد نہایا کر لوں کہ علم ہی دین ہے اور بامع الضعیف میں اسی کی مودعہ حدیث

مرفوع موجود ہے۔ ان ہذا العلم دین فانظروا امن تاخذون ویکلمکم عن النہی السجری عن ابی ہریرہ اور جب تحقیق تہمت لگانے کا موقع نہیں بخلاف اوپر کے لوگوں کے کہ ان کی جرح و تعدیل کا مدار تقلید پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعضہ اساتذہ ایسے بھی ہیں کہ امام مسلم وغیرہ نے انہیں کلام کر کے انکی روایتوں کو داخل صحاح نہیں کیا اور چونکہ بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک انکا صدق مسلم ہو گیا تھا۔ اسلئے ان کو استاد بنا لیا الغرض امام صاحب کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں کلام کی گنجائش نہیں کیونکہ اپنی ذاتی تحقیق سے امام صاحب نے ان کو استاد بنا لیا تھا۔ اور متاخرین کی جرح جو تقلید پر مبنی ہے۔ اس ذاتی تحقیق کے مقابلہ میں مفید نہیں۔ اب رہے استادوں کے استاد و سووہ صحابہ تھے جن میں کسی کو کلام کی گنجائش نہیں جیسا کہ اصول حدیث میں مسلم ہے کہ متاع کل عدول ہیں اور جو روایتیں امام صاحب کے اساتذہ نے تابعین سے کی ہیں ان میں بھی جرح کا احتمال بہت کم ہے جیسا کہ اہل بصیرت پرورشید نہیں الحاصل امام صاحب کو جتنی روایتیں پہونچی ہیں ان کی صحت میں کلام نہیں اور اگر کسی روایت میں متاخرین کو کلام ہو تو بمقابلہ تقدم زمان و قلت و سائط و جلالت شان امام و دیگر قرائن قابل اعتبار نہیں۔

غرض کہ اکابر محدثین کی چشم دید گواہیوں سے ثابت ہے کہ نہ کوئی عقل و فہم میں امام صاحب کا نظیر تھا نہ قوت حافظہ میں اور امام صاحب کی نشوونما ایسے شہر میں ہوئی جو قبیۃ الاسلام اور مرجع علماء محدثین تھا اور علاوہ اسکے دو بزرگ شہر میں بھی اپنے طالب علمی کی اور چار ہزار استادوں سے سرائیہ حدیث فرمائی

اور یزیدین اور خدا ترسی کا وہ حال کہ سر آمد روزگار تھے جسکا حال انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا۔ اب ان تمام امور کے لوازم اور متعلقات پر غور کرنے سے اہل انصاف باسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ امام صاحب کو فن حدیث میں جو تبحر حاصل تھا انفاق تھا۔ یہ بات ہم اپنے قیاس سے نہیں کہتے بلکہ اکابر محدثین نے اسکی تصریح کی ہے چنانچہ کروری رحمہ نے مناقب میں یزیدین لہرون کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان کا تطبیق تلاش کیا گیا مگر نہ ملا۔ اسیوجہ سے یزیدین لہرون قائل تھے کہ امام صاحب اعلم الناس ہیں جیسا کہ موفق نے لکھا ہے۔

م۔ ابو بکر ابن عیاش کہہ کرتے تھے کہ ابو حنیفہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں افضل تھے۔

م۔ ابو یحییٰ حمانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ سے بہت شخص کو کھجی نہیں کھا۔
م۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ کہتے ہیں ابو حنیفہ افقہ الناس تھے میں نے فقہ میں ان کا مثل نہیں دیکھا۔

صک۔ اعمش کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ وہ مسائل جانتے ہیں کہ جس لہری جانتے ہیں۔ نہ ابن سیرین نہ قتادہ نہ ہی نہ ان کے سوا اور کوئی۔

م۔ صک۔ خارجہ ابن مصعب کہتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ علماء سے میں نے ملاقات کی ہے مگر علم عقل میں میں نے کسی کو ابو حنیفہ کا نظیر نہیں پایا۔ ان کے روبرو آتے ہی ان کے علم اور زہد اور ورع اور صیانت نفس کی وجہ سے آدمی کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اپنے نفس کو حقیر سمجھ کر متواضع

ہو جاتا تھا۔

م ص - ایک بار ابن مبارک رحمہ کی مجلس میں امام صاحب کا ذکر کسی نے یہودی سے کیا آپ نے فرمایا کہ تمام علما میں سے ایک تو ابو حنیفہ کا مثل پیش کر دے ورنہ ہمارا چچا چھوڑ دے اور ہم کو عذاب میں نہ ڈالیں ان کی مجلس میں اکابر کو کچھ تھا کہ صغیر معلوم ہوتے تھے ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جس قدر ذلیل پاتا تھا کسی مجلس میں نہیں پایا یعنی ان کے مقابلہ میں اپنے علم کی کوئی ہستی نہ تھی۔

خ - سفیان ثوری کا قول ہے کہ ابو حنیفہ کی مخالفت ایسا شخص کر سکتا ہے جو اُن سے قدر اور علم میں بڑا ہو۔ اور ایسا شخص کہاں ہے۔

م ص - سفیان ابن عیینہ رحمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے زمانہ کے عالم تھے ان کے بعد شعبی رحمہ اپنے زمانہ کے عالم ہوئے۔ اُن کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اپنے زمانہ کے عالم ہوئے یعنی ان قرون ثلاثہ میں ایک اپنے زمانہ میں بے مثل تھا۔

ح - سفیان بن عیینہ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ کا مثل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔

ل - مسیب ابن شریک کہتے ہیں کہ اگر تمام شہروں کے لوگ اپنے اپنے علما کو لائیں اور ہم ابو حنیفہ کو پیش کریں تو وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ک - خلف ابن ایوب کہتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ میں اُن سے علم میں بڑھا ہوا کوئی نہ تھا۔

م م ک۔ ابو معاذ خالد بن سلیمان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ سے افضل شخص میں سے نہیں دیکھا۔

ک م ص۔ حمانی کہتے ہیں کہ ایک روز اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ قریش کی ایک قوم آئی اور ابو حنیفہ رحمہ کا ذکر کر کے پوچھا کہ آپ کا کیا حال تھا کہا وہ ایک اجنبی شخص تھے ہم میں سے نہ تھے مگر ہم سب پر غالب آگئے۔

م م ص ک۔ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ علما کے قاضی القضاۃ ہیں یعنی جس سلسلہ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا اسکو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ **ت ح**۔ مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اپنے زمانہ کے علما میں علم تھے یعنی علم میں سب سے زیادہ تھے امام صاحب کے زمانہ کے علما امام مالک اور اعمیٰ سفیان ثوری معمر اور عبداللہ ابن مبارک وغیرہ صدہا محدثین تھے جنکے شاگردوں میں اصحاب صحاح ستہ کے معتمد اساتذہ تھے ان کے علم پر امام صاحب کے علم کو مکی ابن ابراہیم جیسو شیخ جلیل القدر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ وہی مکی ابن ابراہیم رحمہ ہیں جن کا حال امام ذہبی رحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ وہ ابو حنیفہ کے شاگرد اور بخاری وغیرہ کے استاذ ہیں۔

امام بخاری ان کی شاگردی چریں قدرنا کریں بجا ہے اسلئے کہ اکثر کتابیات کا اختصار جو انکو حاصل ہے انہی حضرت کے طفیل سے ہے کیونکہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمہ کے زمانہ تک زندہ رہے۔

ص۔ مکی ابن ابراہیم حدیث اور فقہ میں ابو حنیفہؒ کے شاگرد تھے اور اُن سے نہایت محبت رکھتے تھے اور اُن کے مذہب کے باب میں نہایت متعصب تھے اسماعیل ابن بشر کہتے ہیں کہ ایک بار مکی ابن ابراہیم کی مجلس میں میں حاضر تھا اونہوں نے کہا حدثنا ابو حنیفہ ایک شخص نے کہا حضرت ابن حریج کی کوئی روایت بیان کیجئے ابو حنیفہ کی روایت کی ہیں ضرورت نہیں یہ سنتے ہی نہایت غضبناک ہو کر کہا اے شخص میری مجلس سے اٹھ جا اور جب تک وہ اٹھا نہیں گیا کوئی روایت نہیں بیان کی۔ اب تو کیا جاے کہ مکی ابن ابراہیم اور اکابر محدثین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ اعلم الناس تھے جنکا نظیر تلاش کرنے پر بھی نہ ملا تو ان چشم دید گواہیوں کے مقابلہ میں اگر کوئی آخری زمانہ والا ہندوستانی کہے کہ ابو حنیفہ ایک بے علم شخص تھے جنکو حدیثیں پہونچی ہی نہیں تو اُسکو کیا کہنا چاہیے؟

ب۔ شداو ابن حکیم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے اعلم میں نے نہیں دیکھا۔
 خ۔ امام شافعی رحمہ نے امام مالک رحمہ سے کئی محدثین کا حامل دریافت کر کے ابو حنیفہ رحمہ کا حال پوچھا۔ فرمایا سبحان اللہ لم ارثک یعنی وہ عجیب شخص تھے ان کا مثل میں نے نہیں دیکھا۔

م ص ک۔ معروف ابن حسان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملاقاتی علمایں ابو حنیفہ رحمہ کا مثل علم فقہ۔ وریع۔ اور صیانت میں نہیں دیکھا۔

م ص ک۔ یوسف ابن خالد اسمتی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ دریا سے بے پایاں تھے اُن کی عجیب شان ستمی نہ میں نے اُن کا مثل دیکھا نہ سنا۔

م ص خلف ابن ایوب کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ ایک نادار الوجود شخص ہیں۔

م ص۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ پہلے میں ابن ابی لیسلے کے حلقہ میں جایا کرتا تھا اُس کے بعد ابو حنیفہ کے حلقہ میں جانا شروع کیا۔ ایک بار ابن ابی لیسلے ملاقات ہوئی انہوں نے امام صاحب کی خیریت پوچھی پھر کہا ان کو مت چھوڑو فقہ اور علم میں ان کا مثل تم نے نہیں دیکھا، انتہی۔

یہ بات متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ ابن ابی لیسلے اور امام صاحب میں سخت مخالفت تھی مگر طبیعت میں ان کے انصاف تھا اسلئے واقعی بات کہنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ الحاصل موافق مخالف سب قائل تھے کہ علم و فقہ میں امام صاحب کا مثل نہیں۔

ص ک۔ سعید ابن ابی عروبہ نے امام صاحب سے کئی مسئلوں میں گفتگو کی آخر کہہ دیا کہ ہم نے جو متفرق اور مختلف مقاموں سے ماصل کیا تھا وہ سب آپ کے پاس مجتمع ہے۔

سعید ابن ابی عروبہ نے جو مختلف مقاموں کا ذکر کیا اسکی خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے جبکہ امام چچ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ محدث عن الحسن و ابی نصرۃ العبیدی و ابی رجا و الطاروی و نصر ابن انس وقت اود و مطر الوراق و خلق کشیر دیکھے جو حدیثیں انہوں نے ایک خلق کثیر سے حاصل کی تھیں سب امام صاحب کے پاس جمع تھے تو کیا اس کا یہی مطلب ہوگا کہ امام صاحب فن حدیث سے موافقت تھے۔ خلف ابن ایوب کہتے ہیں کہ علم خدا کے تعالیٰ کی طرف سے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پھر صحابہ میں تقسیم ہوا پھر تابعین میں اُن کے بعد ابوحنیفہ اور اُن کے اصحاب میں آیا۔

م ص ک۔ عبد اللہ ابن مبارک کہتے ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ افراط کی نسبت میری طرف کی جاوے گی تو ابوحنیفہ پر کسی کو مقدم نہ کرتا۔

م ص ک۔ بحر سقا کہتے ہیں کہ میں ابوحنیفہ رحمہ سے علمی مسائل میں کلام کیا کرتا تھا ایک روز انہوں نے کہا تم اپنے نام کی طرح بحر ہو میں نے کہا اگر میں بحر ہوں تو آپ بخور ہو۔

م ص حسن بن زیاد دلولی کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ ایک دریا سے بے پایاں تھے۔ اُن کے علم کی انتہا ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔

ک۔ اسرائیل ابن یونس کی مجلس میں امام صاحب کا ذکر آیا انہوں نے کہا کہ اس زمانہ میں لوگ جن چیزوں کی طرف محتاج ہیں انکو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ **ت**۔ اسرائیل بن یونس کہتے ہیں کہ جس حدیث میں فقہ کا کوئی مسئلہ ہو اُس کو ابوحنیفہ خوب یاد رکھتے تھے۔

تہذیب التہذیب میں اسرائیل بن یونس کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اہل ہوا نے ایک خلق کشمیر روایت کی ہے دیکھئے جنہوں نے ایک خلق کشمیر سے سرمایہ حدیث حاصل کیا اور حافظہ اُن کا اس قدر کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ جیسے قوی الحفظ اُنکے حافظہ پر تعجب کرتے تھے جیسا کہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے جب ایسے شخص کہیں کہ لوگ جن چیزوں کی طرف محتاج ہیں ابوحنیفہ اُن کو سب سے زیادہ جانتے ہیں تو غور کیجئے کہ امام صاحب کے پاس محتاج الیہ

سہرا یہ حدیث کس قدر ہوگا۔ ہم نے مانا کہ لوگوں کو اس زمانہ میں تدوین فقہ کی احتیاج تھی مگر اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑیگا کہ فقہ بنیپہر حدیث کے بدون نہیں ہو سکتی تھی اس سے یہ لازم ہے کہ بقول سرائیل رحمہ اللہ امام صاحب فقہ اور حدیث دونوں میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہی بات ائمہ نے کھلے فطو میں فرمایا کہ آپ فقہ اور حدیث دونوں کو خوب مانتے ہو۔

ک۔ جنس ابن غیاث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جیسا عالم ان احاد کا میں نے نہیں دیکھا جو احکام میں مفید اور صحیح ہوں۔
 جنس رحمہ اللہ چونکہ خود فقیہ تھے جیسا کہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے اسلئے انہوں نے ایک چھوٹے سے جلد میں امام صاحب کی ہدایت وسیع تعریف کی۔
 اسلئے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ میں اپنی احادیث کی ضرورت تھی۔ جو مفید احکام اور صحیح ہوں کسی مسئلہ میں ایک صحیح حدیث موجود ہو تو وہ سو غیر صحیح حدیثوں بہتر سمجھی جائیگی۔ امام صاحب نے چار ہزار شیوخ سے جو حدیثیں لی تھیں انہیں غور و فکر کر کے اپنی حدیثوں کو مستحضر کر لیا تھا جن سے احکام کا استنباط ہو سکتا تھا اور وہ صحیح بھی تھیں اب غور کیجئے کہ جو کہا جاتا ہے کہ فقہ صحیح حدیثوں کے مخالف ہے کس قدر زیادتی ہے اکابر محدثین کی شہادتوں سے تو یہ ثابت ہے کہ امام صاحب کے زمانہ میں جو حدیثیں صحیح سمجھی جاتی تھیں فقہ ان کے موافق ہے۔

م۔ ص۔ ک۔ محمود ابن شریک کہتے ہیں کہ ابنا عبد اللہ بن یزید قال حدیثنا ابو حنیفہ شاہ مروان عیسیٰ عبد اللہ بن یزید مرقی امام صاحب کے حدیث کی روایت کی ہے

اُن کا نام شاہ مروان کے لقب کیساتھ لیتے اور لکھا ہے کہ حدیث شاہ شاہ بھی کہتے تھے۔

مک ص۔ ابو عصمہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سی حدیثیں جو اس سے سنی تھیں ابو حنیفہ رحمہ پر پیش کیں انہوں نے ہر ایک کا ضروری حال بیان کر دیا کہ فلاں حدیث لینے کے قابل ہے اور فلاں نہیں۔ اب مجھے افسوس آتا ہے کہ کل حدیثیں اُن کو کیوں نہیں سنائیں؟ اسی سے امام ضا کی حدیث دانی کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ ہر حدیث کے مالہ و مالعلیہ کو بھی خوب جانتے تھے یہی وجہ تھی کہ محدثین بھی امام صاحب کو امام کہتے تھے چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ابو داؤد سجستانی (صاحب سنن) کا قول ہے ان ابا حنیفۃ کان اماما یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تفسیماً ثابت ہے کہ ابو حنیفہ امام تھے۔

ک۔ ابراہیم ابن طہان کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہر بات کے امام ہیں۔

ک۔ ابو امیہ سے پوچھا گیا کہ عراق سے جو علماء آپ کے پاس آئے ان میں افتہ کون ہیں۔ کہا ابو حنیفہ اور وہی امام ہیں۔

ک۔ ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کیف تقولون الامام الاعظم لابیہ الحدیث یعنی امام اعظم کی نسبت یہ کیونکر کہہ سکتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانتے مطلب یہ کہ جو اور اماموں سے بڑا امام ہو کیا ممکن ہے کہ وہ حدیث ہی کو نہ جانے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام صاحب کو امام اعظم کا لقب ایسے ابو منین رضی اللہ عنہ نے دیا ہے جسکا اتباع کل محدثین کو لازم ہے ایسوجہ سے

امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کی ابتدا یوں کی ہے ابو حنیفہ
الامام الاعظم فقہ العراق النعمان ابن ثابت -

مصر ک۔ امام ابو یحییٰ زکریا ابن یحییٰ نیشاپوری نے اپنی کتاب مناقب ابی حنیفہ
میں یحییٰ بن نصر ابن حاجب رحمہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے
ابو حنیفہ رحمہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ کئی صندوق حدیثیں میرے پاس
ہیں ان میں سے بہت تھوڑی حدیثیں نکالی ہیں جسے انتفاع ہوا انتھی؟

کشف بزدلیوں میں بھی یہ روایت موجود ہے چونکہ امام صاحب کا حافظہ نہایت قوی
تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کئی صندوق حدیثیں آپ کو از یاد تھیں جس کو
آپ اجتہاد کے وقت مستحضر رکھتے تھے۔ مگر چونکہ روایت کا کام اپنے اپنے
نہیں لیا تھا اس لئے وہ روایتیں آپ سے مروی نہیں۔ آپ کی عادت تھی کہ
اجتہاد کے وقت جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اہل حلقہ سے فرماتے جنکو
جو کچھ احادیث و آثار یاد ہوں پیش کر دیں۔ اس کے بعد آپ تقریر کرتے اثنائے
تقریر میں جس بات پر آپ کو مقتضائے اجتہاد ضرور دینا منظور ہوتا اور کسی
موجد اہل حلقہ کی پیش کردہ حدیثوں میں کوئی حدیث نہ ہوتی تو ایسے موقع میں
آپ اپنی ذاتی مرویات کو بیان کر دیتے۔ یہ طریقہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
اختیار کیا تھا کہ جب کسی واقعہ میں اشد ضرورت ہوتی اور کسی کو اس واقعہ متعلق
کوئی حدیث یاد نہ ہوتی آپ بیان کر دیتے جیسا کہ کتب سیر وغیرہ سے ظاہر ہے
اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ائمہ رحمہ جو مصحف کہتے جاتے تھے انہوں
نے بھی امام صاحب کے محدث ہونے کو تسلیم کر لیا ہے۔

امام صاحب صرف کثرت سرایہ حدیث ہی کی وجہ سے امام نہیں سمجھے جاتے تھے بلکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ احادیث کے معنی اس خوبی سے کرتے تھے کہ کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا تھا۔

مک۔ خلف ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں علما کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا جو بات سمجھ میں نہ آتی تو مجھے غم ہوتا اور ابو حنیفہ سے جب وہی بات پوچھتا تو اشکال حل ہو جاتا جس سے دل میں نور پیدا ہوتا تھا۔

مصحح ک۔ میں لکھا ہے کہ حافظ محمد ابن میمون شمس لکھا کہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کے افادات سنتے میں جس قدر مجھے خوشی ہوتی لاکھ اشرفی ملتی تھی بھی نہیں ہو سکتی۔

یہ نور و سرور جو امام صاحب کے افادات سے حاصل ہوتا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ احادیث کے مضامین غامضہ جن تک محدثین کے فہم و ادراک کی رسائی نہ تھی۔ امام صاحب ان کو نہایت عمدگی سے بیان کرتے تھے جس کو طالبین کمال اہل علم سمجھتے تھے۔

ک۔ شداد بن حکیم کہتے ہیں کہ فوح ابن مریم جب کوئی روایت سلف سے کرتے تو اُس کے آخر میں ابو حنیفہ رحمہ کا قول ضرور بیان کر کے کہتے کہ مجلس سرج انہوں نے علم کی تفسیر کی ہے کسی نے نہیں کی۔

مصحح ک معروف ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں علی بن عاصم کی مجلس میں تھا انہوں نے سب سے کہا کہ تم لوگ علم سیکھو ہم نے کہا کیا آپ سے جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ علم نہیں کہا علم وہ ہے جو ابو حنیفہ جانتے ہیں اور کہا کہ

اگر ابو حنیفہ کا علم اُس کے زانہ کے تمام علما کیساتہ وزن کیا جاتا تو اپنی کا علم غالب ہوتا۔
مص ک۔ ابو یوسف جی کہہ کرتے تھے کہ ابو حنیفہ اس امت کے تہیں
 اشخاص سے ہیں سخت مسائل کا کشف اور احادیث مبہمہ کی تفسیر جو انہوں نے
 کی کسی سے نہ ہو سکی۔

مص ک۔ مقاتل ابن سلیمان رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ کو علم کی
 تفسیر کرتے دیکھا ایسی تفسیر کرتے تھے کہ اُس سے تسکین ہو جاتی تھی۔
 مفضل ابن ہوسنی سنینی کہتے ہیں کہ ہم حجاز اور عراق کے علما کی مجلسوں میں
 پھرا کرتے تھے مگر جو برکت اور نفع ابو حنیفہ رحمہ کی مجلس میں تھا وہ کہیں نہ تھا۔
ک۔ ایک روز وکیل رحمہ کی مجلس میں ایک حدیث پیش ہوئی جسکا مضمون
 مشکل تھا وہ کھڑے ہو گئے اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا اب ندامت سے
 کیا فائدہ کہاں ہے وہ شیخ یعنی ابو حنیفہ جن سے یہ اشکال حل ہوتا۔

خ۔ ابن مبارک رحمہ نے امام صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ ابراہیم نخعی
 اور حماد ابن سلیمان نے مرے وقت اپنا غلیفہ چھوڑا تھا خدا آپ پر رحم کرے
 کہ اپنے اپنا غلف روئے زمین پر نہ چھوڑا یہ کہہ کر زار زار روئے رہے۔
ک۔ امام ابو یوسف رحمہ کہتے تھے کہ مجھے آرزو آتی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ کی
 ایک مجلس مجھے نصیب ہو اور میں اپنا آوہ مال اُنکے لئے صرف کر دوں۔
 لکھا ہے کہ اُس زمانہ میں دیس لاکھ درہم اُنکے ملک میں تھے اسی رحمہ نے
 اس آرزو کی وجہ دریافت کی کہا کہ بعض مسائل میں خدشے ہیں جنکو حل کرنیکی
 ضرورت ہے۔

م ص - خلا و سکونی کہتے ہیں کہ ایک روز میں زہیر ابن معاویہ کے یہاں گیا انہوں نے پوچھا کہاں سے آتے ہو میں نے کہا ابو حنیفہ کے پاس سے پہنچتے ہی انہوں نے کہا خدا کی قسم اُن کے پاس ایک روز بیٹھا میرے پاس ایک مہینہ بیٹھنے سے زیادہ تم کو نفع دیگا۔ یہ ہیں نفوس قدسیہ کے آثار و علامات کہ باوجودیکہ مشائخہ کا قائم ہے مگر واقعی فیصلت بیان کرنے اور خود اپنے آپ پر ترجیح دینے میں ذرا بھی تامل نہیں۔ اور قابل قبول بھی ایسی ہی شہادتیں ہوتی ہیں۔ بخلاف اسکے جو بدگوئیاں معاصرین میں باہم ہوتی ہیں۔ چنانچہ امام صاحب کی نسبت بھی بہت سارے الزام لگائے گئے جن کا منشا صرف حسد تھا سو وہ اس قابل بھی نہیں کہ توجہ سے سنے جائیں اسی وجہ سے محدثین اہل تحقیق نے قاعدہ ٹھہرایا ہے کہ اس قسم کی خبریں بے اعتبار محض ہیں۔

ک - وکیع رحمہ اللہ محدثین سے کہا کرتے تھے کہ اے قوم تم حدیثیں طلب کرتے ہو اور اُن کے معنی نہیں طلب کرتے۔ اس میں ہمارا رے عمر اور دین ضائع ہو جائے مجھے آرزو آتی ہے کہ ابو حنیفہ کی فقہ کا عشرہ مجھ میں ہوتا۔ ایک روز انہوں نے حضار مجلس سے فرمایا لوگو۔ حدیث سننا بغیر فقہ کے تم کو کچھ نفع نہ دیگا اور تم میں سمجھ پیدا نہ ہوگی۔ جب تک اصحاب ابو حنیفہ کے ساتھ نہ بیٹھو گے اور وہ اُن کے اقوال کی تفسیر نہ بیان کریں گے۔

م ص ک - ابن مبارک کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی رائے مست کہو بلکہ تفسیر حدیث کہو۔

اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کے اقوال حدیث کی تفسیر ہیں۔

م ص۔ یوسف ابن خالد بتی رہہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں عثمان بتی رح کی مجلس میں جایا کرتا تھا اُس زمانہ میں مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ بصرہ کافی علم سے مجھے حاصل ہو گیا ہے۔ مگر جب ابو حنیفہ رح کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میری آنکھیں کھلیں اور یہ معلوم ہوا کہ علم کچھ بھی مجھے نہیں آیا۔ پھر جو کچھ حاصل ہوا وہ ابو حنیفہ رح کی خدمت میں حاصل ہوا، ابتدائیں انہوں نے شہرت اماویث ہی کو علم سمجھ رکھا تھا جس طرح عموماً محدثین کا خیال تھا مگر جب انہوں نے امام صاحب کی مجلس کو دیکھا اور زنا و زنا و درمنا میں احادیث کی تفسیر میں سنے اس وقت معلوم ہوا کہ علم الفاظ اور تحت اللفظ ترجمہ کا نام نہیں بلکہ علوم چینی و یورپی اور ہے۔ اسکے لئے امام اعظم کی ضرورت ہے۔

م ص ک۔ شہاد ابن حکیم کہتے ہیں کہ اگر خدا کے تعالیٰ ہم پر احسان فرماتا ابو حنیفہ اور اُن کے اصحاب کے وجود سے جنہوں نے علم کو ظاہر کیا اور اُس کی شرح کی تو ہم نہ جان سکتے کہ کس چیز کو اختیار کر لیں اور لیں۔

م ص ک۔ ابن مبارک اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ امار و تھا و کو لازم سمجھو مگر اُن کے لئے ابو حنیفہ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حدیث کے معنی جانتے ہیں اور لکھا ہے کہ ابن مبارک رح فرمایا کرتے تھے کہ علماء ابو حنیفہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے کچھ نہیں تو تفسیر حدیث میں تو ضرور محتاج ہیں دیکھئے امیر المؤمنین فی الحدیث تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر محدث تفسیر حدیث میں ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ اور آخری زمانہ کے مولوی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ

اقوال دیکھنا درست نہیں۔ اگر ابو حنیفہ ہی کی مخالفت ہوتی تو مصداقہ نہ تھا مگر افسوس یہ ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔

مک۔ محدثین کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک ابو حنیفہ سے علم میں بڑے ہوئے ہیں ابو سعید ابن معاذ نے یہ سُنکر کہا کہ ان لوگوں کی مثال رافضیہ کی سی ہے۔ کہ علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا امام بنالیا اور خود انہوں نے جنگو اپنا امام بنایا تھا ایسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو امام نہیں سمجھتے اسی طرح یہ لوگ بھی عبداللہ ابن مبارک کو اپنا امام قرار دیتے ہیں اور خود انہوں نے جو ابو حنیفہ کو اپنا امام بنایا تھا ان کو امام نہیں سمجھتے بات یہ ہے کہ بغیر اسے انما یعرف الفضل من الناس ذودہ۔ اہل فضل کی قدر و منزلت اہل فضل ہی جانتے ہیں باوجودیکہ سفیان ثوری اور امام صاحب میں بمقتضاے بشریت کسی قدر شکر رنجی تھی مگر قدر و منزلت امام صاحب کی جس قدر چاہئے سفیان ثوری رحمہ کے دل میں تھی جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہے جو تبیض الصحیفہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ کے بھائی کا جب انتقال ہوا تو ابو حنیفہ رحمہ ان کی تعزیت کے لئے گئے سفیان رحمہ ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اور معانقہ کر کے ان کو اپنی جگہ بٹھلایا اور خود روبرو بیٹھ گئے بعد برخواست میں نے کہا کہ آج اپنے یہ کیا حرکت کی جو ہم سب کو بدناما معلوم ہوئی فرمایا کیا بات میں نے کہا کہ آپ ابو حنیفہ کے لئے اُٹھے اور انکو اپنی جگہ بٹھا خود روبرو بیٹھ گئے۔ فرمایا اعتراض کی کیا بات ہے میں ایسے شخص کیلئے اٹھا جو علم میں اعلیٰ درجہ پر ہے اگر اُنکے علم کی وجہ سے نہ اُٹھتا تو عمر کے لحاظ سے

تبصرہ تیسرا امام صاحب

اٹھتا تھا اور اگر عمر کے لحاظ سے بھی نہ اٹھتا تو انکی فقہ کے سبب اُسٹن کی ضرورت تھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب مجھے نہ ہو سکا۔

خ۔ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمہما اللہ ایک بار بالاتفاق حج کو گئے انہوں نے التزام کر لیا تھا کہ ہر جگہ ابو حنیفہ کو آگے بڑھاتے اور خود پیچھے رہتے تھے اور جو کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ کچھ جواب نہ دیتے۔ یہاں تک کہ ابو حنیفہ رح کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی۔

اکابر محدثین امام صاحب کی تعظیم و توقیر اور ثناء و صفت جو اس قدر کرتے تھے اُس کا سبب یہی تھا کہ علاوہ وفور علم حدیث کے امام صاحب کا فقہ مسلم اور شہرہ آفاق تھا جس کی طرف محدثین محتاج تھے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔

ک۔ ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام باقر رضی کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ امام صاحب آئے اور چند مسائل پوچھے جب وہ چلے گئے۔ تو امام باقر رضی نے کہا کہ شخص کیسے کشید الفقہ ہیں امام باقر رضی کا غائبانہ امام صاحب کی کثرت فقہ کی تعریف کرنی ان کی جلالت شان پر دلیل قوی ہے۔

م ح ک۔ یزید ابن ہارون سے کسی نے پوچھا کہ امام مالک رح کی رائے کو آپ اچھی سمجھتے ہو یا ابو حنیفہ کی رائے کو؟ کہا کہ امام مالک رح سے حدیثیں لکھ لو۔ کیونکہ وہ احادیث کی تحقیق خوب کرتے ہیں اور فقہ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا کام ہے گویا وہ اسی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

م ص۔ علی ابن ہاشم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ علم کے خزانہ تھے جو مسائل اعلیٰ درجہ کے عالم پر سخت ہوں وہ انہیں آسان تھے۔

م ص ک - رقیہ بن مسقلہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ نے علم میں ایسا خوض کیا کہ کسی نے کیا تھا۔ اسلئے وہ چاہتے تھے اُن کو حاصل ہو گیا۔

م ص ک - یحییٰ بن آدم رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ نے فقہ میں ایسی کوشش کی کہ اُن کے پیشتر کسی نے نہیں کی! اسلئے خداے تعالیٰ نے اُن کو راہ بتلائی اور اُس کو آسان کر دیا۔ اور خاص و عام نے اُن کے علم سے نفع اٹھایا۔

ک - نصر بن محمد کہتے ہیں کہ میرا ظن غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کو رحمت پیدا کیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سا علم گم ہو جاتا۔

م ص ک - سعید بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب میں سعید بن ابی عروبہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بلاد سے ابو حنیفہ کی جو خبریں پہنچتی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن سے افقہ کوئی نہیں مجھے آرزو ہے۔ کہ اس شخص کو جو خداے تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈالاجائے اس شخص کیلئے خداے تعالیٰ نے فقہ میں غیب کھلایا کہ وہ اسی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

م ص ک - اُمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن علاء سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ علم اگر پوچھو تو ابو حنیفہ کا ہے اور ہم لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ بہت آسان ہے۔

م ص - یحییٰ بن سعید قطان کہا کرتے تھے کہ جو واقعات لوگوں میں وقتاً فوقتاً پیش ہوا کرتے ہیں۔ اُن میں حکم شرعی بیان کرنے والا سو کہ ابو حنیفہ کے کوئی نہیں۔ یہ بات اُن کے اوائل میں سنتی مگر تھوڑے دنوں میں

اُن کا کام ترقی کر گیا۔

م ص ک۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ جبکو منازی کا شوق ہو وہ مدینہ جاے اور جو سنا سک چاہے تو مکہ جاے اور جو فقہ سیکھنے کا ارادہ کرے وہ کوفہ میں جا کر اصحاب ابو حنیفہ کی صحبت کو لازم کرے۔

م ص۔ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کو فقہ کی معرفت منظور ہو وہ ابو حنیفہ اور اُن کے اصحاب کو لازم کرے کیونکہ فقہ میں سب عیال ابی حنیفہ ہیں اس سے ظاہر ہے کہ فقہ کے لئے کوفہ اور اُس میں خاص امام صاحب کا حلقہ مخصوص ہے۔
خ۔ قاضی شریک کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ فقہ میں دقیق النظر اور علم و عمل و بحث میں اُن کا استخراج لطیف ہوتا تھا۔ چونکہ وقت نظر ایک خلقی امر ہے جس میں کس کو دخل نہیں جیسا کہ اعمش رحمہ نے امام صاحب سے کہا تھا کہ اگر طلب سے فضیلت حاصل ہوتی تو میں تم سے افقہ ہو جاتا مگر وہ خدا سے تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے یہ کما ذکرہ الکروری فی المناقب اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کے فقہ کے ساتھ منجانب اللہ وہ خصوصیت حاصل تھی جو دوسروں کو نہ تھی یہی بات امام مالک رحمہ کے ارشاد سے بھی ثابت ہے جو الخیرات الحسان میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو فقہ کی توفیق دی گئی جس سے آپر اُسی کی مشقت نہ رہی۔

ک۔ اسمعیل ابن ابان کہتے ہیں کہ عبدالرحمن ابن عبداللہ سعودی رحمہ نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ فقہ اور قزوے میں مؤید من اللہ تھے میں نے یہ قول ابو عبدالغفار پر پیش کیا انہوں نے کہا ہاں وہ زمانہ کے فقیہ میں پھر میں بن البیع پر وہ قول

پیش کیا انہوں نے بھی کہا کہ مسعودی سچ کہتے ہیں۔ غرض کہ امام صاحب کا موقف
من جانب اللہ ہونا اس زمانہ میں مسلم تھا۔

م ص ک۔ سوید بن سعید کہتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ اور خداے تعالیٰ کے
درمیان کوئی امر محکم نہ ہوتا تو ان کو اس قدر توفیق نہ ہوتی۔ کہ وری نے سوید کو
توبہ لکھا ہے۔

م ص۔ ابوبکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے ابن السائب الکلبی سے سنا کہ کہتے تھے ابو حنیفہ خدا کی رحمت
مک۔ ابوبکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن السائب الکلبی سے
سنا کہ کہتے تھے ابو حنیفہ خدا کی رحمت ہے۔

م ص۔ ابو جعفر بلخی کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ پہونچی ہے کہ جب ابو حنیفہ کوئی
مسئلہ مشکل ہوتا تو ایو اصحاب کہتے کہ کوئی گناہ جس سے صادر ہوا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے
کر کے دو رکعت نماز پڑھتے اور استغفار کرتے جس سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا
اور نہایت خوشی سے کہتے کہ مجھے امید ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا اسلئے
کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ خبر جب فضیل ابن عیاض رح کو پہونچی تو وہ رونے لگے
اور کہا کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ابو حنیفہ کے گناہ بہت کم تھے دوسروں کو
تو تائب ہی نہیں ہوتا اسلئے کہ گناہ میں غرق ہیں۔ دیکھئے امام صاحب پر کس قدر
فیضان الہی متصل اور متواتر تھا کہ ہر مسئلہ مجھ و سوال کے آپ بیان کر دیتے
تھے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے اُس میں رکاوٹ آجاتی تو
استغفار کرنے سے وہ بھی فوراً دفع ہو جاتی اسی وجہ سے اکابر محدثین امام صاحب
بڑے بڑے نامی و گرامی فقہاء سے انفعہ کہا کرتے تھے۔

م ص ک۔ نضر ابن علی نے ابو عاصم بنیل سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ابو حنیفہ افقہ ہیں یا سفیان انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ کہا کہ ابو حنیفہ میرے نزدیک ابن جریج سے بھی افقہ ہیں میری آنکھوں نے اُن سے زیادہ فقہ پر اقتدار والا شخص نہیں دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خمر کو کہا اے جاہل ابو حنیفہ کے یہاں کا چھوٹا لڑکا سفیان سے افقہ ہے چونکہ ابو عاصم بنیل وہ خود بھی فقیہ تھے جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے اسلئے ان حضرات کا موازنہ علم کر کے امام کو ترجیح دی۔

ک۔ ابو حنیفہ جب مکہ معظمہ جاتے تو ابن جریج اور عبدالعزیز ابن رواد اُن کے ساتھ اکثر بیٹھتے اور ابن جریج حد سے زیادہ انکی توصیف کیا کرتے ایک بار اُن کی مجلس میں ام کلثوم تھیں کہ آیا فرمایا وہ بیشک فقیہ ہیں اس جملہ کو کرتین بار کہا۔

م ص ک۔ حریز ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے مرقیہ کو سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حریز ابن زید ابو حنیفہ افقہ ہیں۔

م ص ک۔ محمد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے خلف ابن ایوب کو سنا ہے کہتے تھے کہ جو شخص ابو حنیفہ کے باب میں افراط نہ کرے ہم اُس سے بدگمان ہوتے ہیں کسی نے پوچھا افراط کی کیا صورت فرمایا یہ کہنا چاہئے کہ اُن کے زمانہ میں اُن سے اعلم اور افقہ کوئی نہ تھا۔

م ص۔ عثمان المدینی کا قول ہے کہ حماد اور ابراہیم اور علقمہ اور ابن اسود افقہ ابو حنیفہ تھے۔ یہ حضرات مشابہ فقہاء میں ہیں جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ سے ظاہر ہے۔

م ص ک۔ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں کہ شریک اور واد ابو حنیفہ کے مقابلہ میں

ایسے تھے جیسے چھوٹے لڑکے کاش وہ اُن کا قول ہی سمجھ لیتے ہیں۔
مک - جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میغرہ نے مجھ سے کہا کہ ابو حنیفہ کے
 حلقہ میں رہا کرو گے تو فقیہ ہو جاؤ گے اگر ابراہیم بخاری ہوتے تو وہ بھی اُن کے
 حلقہ میں بیٹھتے۔

مص - سررح کہتے ہیں کہ وہ میں ابو حنیفہ سے افتہ میں نے نہیں دیکھا
 اُن کی نقاہت پر مجھے رشک آتا ہے۔

مص ک - یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ تمام اہل فقہ اور اہل بنی ش کا اتفاق
 ہے کہ ابو حنیفہ سے افتہ کوئی نہیں۔ اس امر میں انہوں نے ایسی کوشش کی
 کہ اُنہیں پہلے کسی نے نہیں کی تھی اسلئے خدا سے تعالیٰ نے اُن کو راستہ
 دکھلا دیا اس سے تو انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ امام صاحب کے افتہ
 ہونے پر اُس زمانہ کے کل فقہاء محدثین کا اجماع ہو گیا تھا یہ بات اوپر معلوم
 ہوئی کہ ابو حنیفہ کا تابعین کے زمانہ میں ہوتے تو تابعین ہی اُن کی طرف محتاج
 ہوتے۔ اس کی تصدیق مقاتل رحمہ کے قول سے ہوتی ہے جو ابھی لکھا
 گیا کہ میں نے تابعین اور تبع تابعین کو دیکھا مگر اُن میں ابو حنیفہ کے جیسا
 نکتہ رس اور بصیرت والا شخص نہیں دیکھا۔

معنان ابن سیار کہتے ہیں کہ فقہ میں ابو حنیفہ رحمہ کو کوئی پہنچ نہ سکا۔
مص ک - وکیع رحمہ کا قول ہے کہ اہمیت اہل افتہ من ابی حنیفہ ابھی
 کہ وکیع کو کیسے کیسے اکابر محدثین سے ملاقات ہے تذکرۃ الحفاظ میں المأمون
 نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہشام ابن عروہ اور اعش اور اسمعیل ابن ابی خالد

اور ابن عثون اور ابن جریر اور سفیان اور اوادی - اور خلق کثیر سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور امام احمد رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ مارات عینی مثل وکیع قطعاً بخط الحدیث وذاکرہ بالفقہ فمجن مع ورع واجتہاد یعنی امام احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے وکیع کے جیسا عالم نہیں دیکھا حدیثیں انکو خوب یاد تھیں اور فقہ کا مذاکرہ عمدگی سے کیا کرتے اور نہایت پرہیزگار اور عابد تھے۔ اور یحییٰ ابن اکثم کا قول نقل کیا ہے کہ میں اگلے ہمراہ سفر اور حضر میں رہا ہوں ہمیشہ یہی دیکھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات میں ایک ختم قرآن کا کیا کرتے تھے۔ اسکے سوا اور بہت سی تقریریں ان کی لکھی ہیں ایسے شخص جب یہ کہیں رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے مجھے ملاقات نہ ہوئی جو ابو حنیفہ سے افقہ ہو تو غور کیا جاے امام صاحب کی فقہاہت کس درجہ کی تھی معلوم رہے کہ امام احمد رحمہ نے جو وکیع رحمہ کے مذاکرہ فقہ کی تعریف کی وہ یہی فقہ حنفیہ تھی اسلئے کہ وہ امام صاحب کے مقلد ہیں جیسا کہ اسی تذکرۃ الفضائل میں لکھا ہے وکان یفتی بقول ابی حنیفہ اسی وجہ سے وہ نبیذ پیا کرتے تھے حالانکہ محدثین کو اس میں بہت کچھ خلاف ہے امام ذہبی رحمہ نے اسی میں لکھا ہے کہ ان میں کوئی عیب نہ تھا مگر نبیذ پیا کرتے تھے جس کا ثبوت کسی طور سے ہو گیا ہے اور یحییٰ ابن معین رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے اُنے پوچھا کہ میں نبیذ پیا تھا سو خوب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے شراب پی۔ وکیع رحمہ نے یہ سنتے ہی کہا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ وہی وکیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنکو

امام صاحب سے اوائل میں مقابلہ تھا جیسا کہ خطیب بغدادی رح نے کتاب النسخیہ
لا اہل الحدیث میں اُن کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار ابو حنیفہ مجھے لے اور کھاکر
آپ جو حدیثیں لکھا کرتے ہو کیا اُس سے بہتر نہ ہوگا کہ فقہ حاصل کریں میں نے
کیا حدیث تہامی فقہ کو جامع نہیں ہے اس پر انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا میں نے
جواب میں ایک حدیث پڑھ دی اُنکے بعد انہوں نے میرا پیچھا چھوڑا۔

اُس میں علی ابن حشرم رح کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی بار میں نے
وکیع رح سے سنا ہے کہ محدثین سے کہا کرتے کہ اگر تم لوگ فقہ حدیث سیکھ لو
تو اصحاب الزام تم پر غالب نہ آسکیں گے۔ ابو حنیفہ جو کسی مسئلہ میں کچھ کہتے
ہیں سو ہم اُس میں ایک باب روایت کر سکتے ہیں۔

دیکھئے ان تقریروں سے کس قدر مخالفت معلوم ہوتی ہے مگر یہ سب اہل اہل کی
باتیں تھیں جب امام صاحب کے حالات سے خوب واقف ہوئے اور
معلوم ہو گیا کہ اُن کو حدیث میں بھی یدِ طولیٰ ہے اسوقت ایسے مقصد ہو گئے کہ
امام صاحب ہی کے اقوال پر فتویٰ دینے لگے۔ یہی حال کل اہل حق محدثین کا
رہا ہے کہ ابتدا میں فقہ کو مخالف حدیث سمجھ کر مخالفت کرتے اور امام صاحب کو
بڑا بہلا کہتے مگر جب واقف ہوتے تو پشیمان ہو کر توبہ کرتے جیسا کہ اعمش
اور اوزاعی وغیرہ رحمہم اللہ کے حالات سے ظاہر ہے۔

خ۔ اگر سفیان ثوری رح کے پاس کوئی آکر کہتا کہ میں ابو حنیفہ کے پاس آیا ہوں
تو کہتے کہ ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو جو روئے زمین پر اُن کا سا
فقیہ نہیں۔

اور ابن عون اور ابن جریج اور سفیان اور اوادی - اور خلق کبشیر سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور امام احمد رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ مارات عینی مثل وکیع قطعاً بخط الحدیث وذاکرہ بالفقہ فمجن مع ورع واجتہاد یعنی امام احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ مسیری انگہوں نے وکیع کے جیسا عالم نہیں کھلادیشیں انگوٹھ یا دھتیں اور فقہ کا مذاکرہ عمدگی سے کیا کرتے اور نہایت پرہیزگار اور عبادت تھے۔ اور یحییٰ ابن اکثم کا قول نقل کیا ہے کہ میں اگلے ہمراہ سفر اور حضر میں رہا ہوں ہمیشہ ہی دیکھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات میں ایک ختم قرآن کا کیا کرتے تھے۔ اسکے سوا اور بہت سی تعریفیں ان کی لکھی ہیں ایسے شخص جب یہ کہیں رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے مجھے ملاقات نہ ہوئی جو ابو حنیفہ سے افتخار ہو تو غور کیا جائے امام صاحب کی فتاویٰ کس درجہ کی سنی معلوم رہے کہ امام احمد رحمہ نے جو وکیع رحمہ کے مذاکرہ فقہ کی تعریف کی وہ یہی فقہ حنفیہ ہی اسلئے کہ وہ امام صاحب کے مقلد ہیں جیسا کہ اسی تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے وکان یفتی بقول ابی حنیفہ اسی وجہ سے وہ نبیذ پیا کرتے تھے حالانکہ محدثین کو اس میں بہت کچھ خلاف ہے امام ذہبی رحمہ نے اسی میں لکھا ہے کہ ان میں کوئی عیب نہ تھا مگر نبیذ پیا کرتے تھے جس کا ثبوت کسی طور سے ہو گیا ہے اور یحییٰ ابن معین رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے اُسے پوچھا کہ میں نبیذ پیا تھا سو خواہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے شراب پی - وکیع رحمہ نے یہ سنا ہی کہا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ وہی وکیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنکو

امام صاحب سے اوائل میں مقابلہ تھا جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ نے کتاب النصحیہ لابل الحدیث میں اُن کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار ابو حنیفہ مجھ سے ملے اور رکھا کہ آپ جو حدیثیں لکھا کرتے ہو کیا اُس سے بہتر نہ ہوگا کہ فقہ حاصل کریں میں نے کہا کیا حدیث تہامی فقہ کو جامع نہیں ہے اس پر انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا میں نے جواب میں ایک حدیث پڑھ دی اُسکے بعد انہوں نے میرا پیچھا چھوڑا۔

اُس میں علی ابن حشرم رحمہ کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی بار میں نے وکیع رحمہ سے سنا ہے کہ محدثین سے کہا کرتے کہ اگر تم لوگ فقہ حدیث سیکھ لو تو اصحاب الراے تم پر غالب نہ آسکیں گے۔ ابو حنیفہ جو کسی مسئلہ میں کچھ کہتے ہیں سو ہم اُس میں ایک باب روایت کر سکتے ہیں۔

دیکھئے ان تقریروں سے کس قدر مخالفت معلوم ہوتی ہے مگر یہ سب اہل کی باتیں تھیں جب امام صاحب کے حالات سے خوب واقف ہوئے اور معلوم ہو گیا کہ اُن کو حدیث میں بھی یدِ طولیٰ ہے اسوقت ایسے معتقد ہو گئے کہ امام صاحب ہی کے اقوال پر فتویٰ دینے لگے۔ یہی حال کل اہل حق محدثین کا رہا ہے کہ ابتدا میں فقہ کو مخالف حدیث سمجھ کر مخالفت کرتے اور امام صاحبؒ بڑا بہلا کہتے مگر جب واقف ہوتے تو پشیمان ہو کر توبہ کرتے جیسا کہ اعمش اور اوزاعی وغیرہ رحمہم اللہ کے حالات سے ظاہر ہے۔

خ۔ اگر سفیان ثوری رحمہ کے پاس کوئی آکر کہتا کہ میں ابو حنیفہ کے پاس آیا ہوں تو کہتے کہ ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو جو روئے زمین پر اُن کا سا فقیہ نہیں۔

ت۔ محمد بن بشیر کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے پاس جایا کرتا تھا جب سفیان رحمہ کے پاس جاتا اور وہ پوچھتے کہ کہاں سے آئے اور میں ابو حنیفہ کا نام لیتا تو وہ کہتے کہ حجت من عنہ ما نقہ اہل الارض سفیان ثوری رحمہ وہ شخص تھے کہ امام فہمی رحمہ نے ان کو تذکرۃ الحفاظ میں الامام شیخ الاسلام الحافظ الفقیہ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ شعبہ اویریجی ابن معین ان کو امیر المؤمنین فی النجف کہتے تھے اور ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ ایک نہر ایک سو شیخ سے میں نے حدیث لکھی ہے ان میں سفیان رحمہ سے کوئی افضل نہ تھا وکیع رحمہ کہتے ہیں کہ سفیان رحمہ ایک دریا تھے۔ ابواسامہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ سفیان سے افضل تھا تو اس کی تصدیق مت کرو۔ او زاعی رحمہ کہتے ہیں کہ سوا سفیان کے اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں جس کی رضا اور صحت پر امت کا اجماع ہوا ہے۔ ذہبی رحمہ نے لکھا ہے کان توالباقی یعنی وہ بڑے حق گو شخص تھے۔ اس قسم کے اقوال ان کی جلالت شان اور تقدس کے باب میں بہت سے وارد ہیں غور کیا جائے کہ جب ایسے جلیل القدر امام فقیہ امیر المؤمنین فی الحدیث و فرائض ہیں کہ ابو حنیفہ کا نظیر روئے زمین پر نہیں تو امام صاحب کا فقہ اور فقہ حنفیہ کس درجہ قابل و ثوق ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجودیکہ او زاعی رحمہ سفیان ثوری رحمہ کی جلالت شان کے قائل ہیں مگر طیب امت امام صاحب ہی کو قرار دیا اور طبقہ محدثین کو عطاروں ہی میں داخل رکھا۔ اس طرح وکیع رحمہ

باوجودیکہ اُن کو علم کا دریا کہا مگر امام صاحب ہی کے سر شمشیر سے اپنی تشنگی بجھاتے رہے اور ابن مبارک رہے گو اُن کو فضل الشیخ فرمایا مگر عمر بھر امام صاحب ہی کے ملازم خدمت رہے اس سے ظاہر ہے کہ اکابر محدثین عمل کے لئے فقہ کی ضرورت سمجھتے تھے اور عمل بالمحدث کے قائل نہ تھے یہاں اگر یہ کچھ کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ امام صاحب کو اگر افقہ سمجھتے تھے تو اُن کی تقلید کیوں نہیں کی سوائے کا جواب یہ ہے کہ سفیان رحمہ اللہ خود فقیہ اور مجتہد تھے اور مجتہد کو اپنے اجتہاد کے خلاف کسی مجتہد کی تقلید درست نہیں۔ باوجود اسکے فتویٰ دینے کے لئے امام صاحب ہی کے اقوال کی تلاش کیا کرتے تھے چنانچہ امام موفق اور کروری رحمہ اللہ نے ثابت زائد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کوئی دقیق مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے کہ اس مسئلہ میں کوئی عمدہ تقریر نہیں کر سکتا سوائے اُس شخص کے جس پر ہم لوگ حد کرتے ہیں (یعنی ابو حنیفہ) پھر امام صاحب کے شاگردوں سے پوچھتے کہ اُس مسئلہ میں تمہارے استاد کا کیا قول ہے اور جو وہ جواب دیتے اُس کو یاد رکھ کے اسی کے موافق جواب دیتے تھے۔

م ص یقیناً ابن الرزق کہتے ہیں کہ میں بہت سے علما کی مجلس میں گیا۔ مگر ابو حنیفہ سے زیادہ فقہ اور علم میں کسی کو نہیں پایا۔
عبد ابن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے جس ملاقات کی وہ اُس سے افقہ تھی یعنی تقریباً کل معامیرن سے آپ افقہ تھے۔

م ص امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کل فقہائے کوفہ سے افقہ ہیں۔

م۔ علی ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ابوامتیہ سے پوچھا کہ عراق یا کوفہ سے جو لوگ آپ کے یہاں آئے ان میں افتہ کون تھے کہا ابوحنیفہ۔

م۔ ح۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے حسن ابن عمارہ کو دیکھا کہ ابوحنیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو فقہ میں آپ سے زیادہ بلیغ اور حاضر جواب ہو آپ اپنے وقت کے تمام فقہاء کے سردار ہو اور جو لوگ آپ کے باب میں کچھ کلام کرتے ہیں وہ صرف حسد سے ہیں۔ دیکھئے حسن ابن عمارہ جیسے شخص کہ سفیان ثوری رحمہ کے استاد ہیں امام صاحب کی رکاب پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ سید الفقہاء ہو تو اس کیسی جلالت شان امام صاحب کی ظاہر ہوتی ہے۔

م۔ ص۔ ک۔ عبید ابن اسحق کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ سید الفقہاء ہیں اور جو اپنی تہمت لگاتا ہے وہ حاسد یا شری شخص ہے۔

م۔ ح۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ افتہ الناس تھے اُس نے افتہ نہیں دیکھا

م۔ ص۔ اسحق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو احکام اور قضایا کو ابوحنیفہ سے زیادہ جانتا ہو چنانچہ قبول قضا پر برکتی اور سختی کی گئی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصاً لوجه اللہ تعلیم اور ارشاد کیا کرتے تھے۔

ک۔ ابوالحسن احمد بن محرز کہتے ہیں کہ ایک بار منصور کو کسی مسئلہ کی ضرورت ہوئی مدینہ طیبہ اور کوفہ وغیرہ تمام شہروں سے علما بلائے گئے مگر کسی سے اُس کا جواب نہ ہو سکا آخر ابوحنیفہ نے تسکین بخش جواب دیا بادشاہ نے سب کو

رضت کر کے امام صاحب کو ٹھہرایا اور خدمت قضا قبول کریشکی درخواست کی
خ۔ عیسیٰ ابن یونس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر ابو حنیفہ کے
باب میں کوئی بدگونی کرے تو ہرگز اس کی تصدیق مت کرو۔ میں خدا کی قسم کہ کیا
تم سے کہتا ہوں کہ میں نے اُسے افضل اور افقہ نہیں دیکھا۔

اکابر دین جو قیاس کہا کہ امام صاحب کی جلالت شان اور عظمت پر گواہی
دیتے ہیں۔ اُس سے یہی مقصود تھا کہ حاسدین اور سفہا جو امام صاحب کی
نسبت بدگوئیاں کرتے ہیں وہ طالبین حق کے ذہن نشین نہ ہوں اور اس میں
صرف خیر خواہی ابھی کی ملحوظ تھی کہ کہیں بے اصل باتوں کو باور کر کے عتاب
کے مستحق نہ ہو جائیں ورنہ اس کا کوئی ذاتی نقصان متصور نہ تھا مگر افسوس
بعضے آخری زمانہ والے اُس سے بھی کچھ نفع نہ اٹھا سکے۔

مستحک۔ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی بیح^{حنیفہ}
یعنی لوگ فقہ میں ابو حنیفہ رحمہ کے عیال ہیں۔ منتہی الارب میں لکھا ہے کہ عیال
الرجل زن و فرزند و بہر کہ درفقہ و مؤنت مرد باشد۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام
صاحب کے معاصر اور بعد والے فقہائے مکہ عیال ہیں جن کی توثیق معنوی
امام صاحب کے افادات سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ نے
فرمایا ہے من اراد ان تعرف الفقہ فلیدرم اباحنیفہ واصحابہ کذا فی تبیض التصفیہ
اور الخیرات الحسان وغیرہ میں لکھا ہے کہ من یطلب فی کتبہ لم یجز فی العلم
ولا یتفقہ یعنی جو شخص امام صاحب کی کتابیں نہ دیکھے اُس کو نہ علم میں تبحر ہو سکتا
ہے نہ وہ فقیہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ نے مسند شافعی

بیٹھنے سے پہلے اصحابِ الرّاءے کی کتابیں یعنی فقہ حنفیہ دیکھ لئے جبکہ حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اکابر سلف رحمہم اللہ تو امام صاحب کی فقہ کی ایسی تعریفیں کریں اور آخری زمانہ والے اُسکے برخلاف لکھ گئی قرار دیں۔

مصلح ک۔ ہارون ابن سعید کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ سے افتخار میں نے نہیں دیکھا۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُنسے افتخار میرے علم میں نہیں ہے۔

ک مصلح۔ داؤد طائی رحمہ کے روبرو امام صاحب کا ذکر آیا انہوں نے فرمایا وہ ایک ستارہ ہیں جن سے راہ و ہدایت پاتے ہیں اور ایک بڑی نشانی ہے جس کے طرف مسلمانوں کے دل متوجہ ہوتے ہیں۔ جو عالم اُن کا علم نہیں جانتا وہ اُسپر بلا ہے۔ یہ اسوجہ سے فرمایا کہ فقہ حدیث کے اشکال حل ہوتے ہیں بغیر فقہ کے حدیث مفید نہیں ہوتی۔

مصلح ک۔ نصر ابن علی کہتے ہیں کہ ہم شعبہ رحمہ کے پاس بیٹھے تھے کسی نے امام ابی حنیفہ کے انتقال کی خبر سنائی انہوں نے انا اللہ پر ٹھہ کر کہا کہ اب اہل کوفہ کی روشنی علم جاتی رہی۔ یاد رکھو کہ اُسکے جیسا شخص وہ کبھی نہ دیکھیں گے۔ دیکھئے امام صاحب کا تبحر علم کس قدر فوق العادہ ہوگا کہ باوجودیکہ امام صاحب کا مثل تو کیا بہتر شخص کا پیدا ہونا بھی حیرت امکان میں ہے مگر اُن کا علم و فضل فوق العادہ دیکھ کر بلحاظ امکان عبادی شعبہ رحمہ صاف کہہ دیا کہ اُن کے جیسا عالم کبھی پیدا نہ ہوگا۔

ک۔ شعبہ رحم جیب ابو حنیفہ کا ذکر کرتے تو بہت دیر تک اُن کی مدح کرتے اور ابو الولید کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کا ذکر شعبہ رحم کی مجلس میں ہوتا تو وہ حق میں دعا کرتے۔

شعبہ وہ شخص ہیں کہ اُن کا حال تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ چار سوتابین انہوں نے حدیثیں لی ہیں اور اعمش اور سفیان ثوری وغیرہ کے استاذ ہیں مزاج میں اُن کے تحقیق اس درجہ تھی کہ اگر میں بار مختلف اشادوں سے روایت سنتے تو اُسے بھی کفایت نہ کرتے۔ امام احمد کہا کرتے تھے کہ کان شعبۃ امتہ واحدہ فی ہذا الشان یعنی شعبہ اکیلے ایک امت کے قائم مقام تھے اُن سے بڑھ کر عابد و زاہد دیکھا نہیں گیا صائم الدہر اور شہید الصلوٰۃ تھے ریاست سے اُن کا پوست بڑیوں پر خشک ہو کر سیاہ ہو گیا تھا اُن کے کپڑے مٹی کے ہمرنگ تھے۔ ایسے شخص امام صاحب کی مدح میں فرما رہے ہیں کہ اُن کی نظیر پیدا ہونا مشکل ہے۔ مردم شناسی انہی حضرات کا کام تھا۔ شعبہ جیسا کوئی فاضل محتاط با خدا شخص ہو تو امام صاحب کی قدر چاہنے ہر کس و ناک کو اُن کی کیا قدر۔

م ص ک۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز معمر رحم کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن مہارک رحم آئے اُن کو دیکھتے ہی معمر رحم نے کہا کہ سو اے ابو حنیفہ کے ایسا کوئی شخص میرے خیال میں نہیں ہے جو فقہ میں عمدگی سے کلام کرے اور حدیث کی شرح کرنیکی لیاقت رکھتا ہو اور اسکو خوف بھی ہو کہ دین میں کوئی شک کی بات داخل نہ ہونے پائے۔

میر اکابر محدثین سے ہیں چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ وہ سفیان ثوری اور ابن مبارک وغیرہ کے استاد ہیں۔ امام احمد رحمہم کہتے ہیں کہ عمر کو جس کے ساتھ ملاؤ گے انہیں کو فوقیت ہوگی ابن جریر رحمہم کہتے ہیں کہ اُنکے زمانہ میں اُن سے زیادہ علم میں کوئی شخص نہ تھا۔

دیکھئے ایسے بینظیر جلیل القدر محدث مذہب حنفیہ کی تعریف چند مختصر لیکن نہایت گراں بہا معنی خیز الفاظ میں کر رہے ہیں جن سے بہتر نہیں مل سکتے اسلئے کہانی مذہب کو چاہئے کہ ملکہ تفقہ کامل اور احادیث کی شجہ کرنے میں لیاقت تام رکھتا ہو۔ اور اُسکے ساتھ خوف خدا بھی ہو کہ کوئی شک کی بات مذہب میں شریک نہ ہونے پائے سوا انہوں نے تصریح بیان کر دیا کہ ان تینوں امور میں امام صاحب بے نظیر شخص تھے جس سے ظاہر ہے کہ معرکہ الآرا مسائل میں امام صاحب نے وہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اُس میں شک کا گزر نہ ہو۔ اب غور کیجئے کہ فقہ حنفیہ کس قدر موافق حدیث اور مذہب حنفیہ کس قدر قابل وثوق ہے۔

ان اقوال اکابر دین سے ثابت ہے کہ تفقہ میں امام صاحب کا کوئی نظیر نہ تھا اور اسکے پیش تریہ بات معلوم ہوئی کہ یزید ابن ہریرہ۔ خارجہ ابن یزید۔ سفیان ثوری۔ سفیان ابن عیینہ۔ مسیب بن شریک۔ خلف ابن ایوب بن ابراہیم۔ امام مالک۔ سعید ابن ابی عروبہ۔ اسماعیل ابن یونس۔ اور حفص ابن غیاث وغیرہم رحمہم اللہ نے تصریح کی ہے کہ ابو حنیفہ علمائے بے مثل و بے نظیر تھے اب اسکے بعد کوئی محدث تو امام صاحب کی توہین نہیں کر سکتا

ہے جہاں سو وہ معذور ہیں اور ان کی کوئی بات قابل توجہ بھی نہیں ہو سکتی یہ تو امام صاحب کے علم و فقہ کا حال تھا اب ان کے خوف و خشیت اور ورع و تقویٰ کا حال کس نے مجھلایا ہے کہ آیہ شریفہ و اما من خاف مقام ربہ وہی النفس عن الہوی کا پورا پورا مضمون آپ پر صادق تھا

چونکہ ہمارے نفوس میں نہ اس قسم کا خوف ہے نہ خشیت نہ کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے جس کو بطور نظیر پیش کریں۔ اسلئے بعض لوگوں کو امام صاحب کے حالات و دراز قیاس معلوم ہو گئے۔ اس وجہ سے قبل از بیان مقصود خودی سے متعلق تھوڑی بحث کی جاتی ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ کامل الایمان وہی شخص سمجھا جاتا ہے جس کو قرآن و حدیث پر پورا پورا ایمان ہو اور جانتا ہو کہ قیامت کا روز جزا و سزا کے لئے مقرر ہے اور گناہوں سے آدمی مستوجب غضب الہی ہوتا ہے۔ ہرچہ مہرمل کو اس کا یقین ہے مگر غفلت بھی مقتضائے بشری ہے اور غفلت ایک ایسا پردہ ہے کہ ایمان کے آثار کو ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ اس وجہ سے عموماً عوام الناس میں وہ حالات نہیں پائے جاتے جو اعلیٰ درجہ کے اہل ایمان سے ظہور میں آتے ہیں کیونکہ وہ حضرات جن کی عقل معاد کامل ہوتی ہے اکثر اپنے گناہوں اور لغزشوں کو پیش نظر رکھتے ہیں جو لازمہ نفس غیر معصوم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان وعیدوں اور سزاؤں کا خیال بھی لگا رہتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور یہی خیال باعث خوف الہی ہوتا ہے جس طرح مشاہد ہے کہ جو شخص کسی جرم کا مرتکب ہو اور قانون ہی واقع ہو

کہ اُس جرم پر سزا مقرر ہے اور اُس کو یقین ہو جائے کہ بادشاہ کو اپنے جرم کی خبر ہو گئی ہے تو ضرور اُس کے دل میں ایک ایسی کیفیت اور حالت پیدا ہوگی جسکو نکلنے سے پہلے کچھ بعضوں کی طبیعت میں خوف زیادہ ہوتا ہے اور بعضوں کی طبیعت میں مہیاگی کی چٹنا اٹھنے پر یہ بھی مشاہد ہو کہ کسی مغز نیک نام شخص سے کوئی خفیف جرم بھی صادر ہوتا ہے تو اُس کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ خواب و خورنا گوار ہو جاتا ہے اور بعض اس طبیعت کے بھی لوگ ہیں کہ بڑے بڑے جرموں کی بھی انکو کچھ پروا نہیں ہوتی بلکہ بعضوں کا تو یہ حال بھی سنا گیا کہ سزا بھگت کر قید خانہ جب نکلتے ہیں تو یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ پھر چند روز میں ہم یہاں آجائیں گے۔ ایسی طبیعت والوں کو خوف سے کیا تعلق۔ بہر حال بعضے غیرت دار طبیعتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ جرائم کا خیال ان کے دل پر اپنا پورا اثر کر کے انکو خائف و ترساں رکھتا ہے۔ ان حضرات پر جو خوف الہی غالب رہتا ہے اُس کا سبب فقط یہی نہیں کہ جرائم کو باعث سزا سمجھتے ہیں بلکہ خدا کے تقاضے کے حکم کی تعمیل بھی منظور ہے جس کی تاکید قرآن شریف میں بکرات و مرات ہوئی چنانچہ ارشاد ہے فالتقون یا اولی اللباب یعنی اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف الہی کی صلاحیت عقلمندوں ہی کے دلوں میں ہے اس لیے جو سے قابل خطاب وہی لوگ سمجھے گئے غور نہ کہ جب خالق عزوجل اپنے نام قہار۔ شدید العقاب۔ شدید البطش اور قریب وغیرہ بتا کر یہ فرمادے کہ مجھے ڈرتے ہو تو عقل مند اہل ایمان کا کیا حال ہونا چاہیے پھر اہل ایمان کا حال حق تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ شِیْئَہُمْ مِّنْ خَشِیَۃِ رَبِّہُمْ مُّشْفِقُوْنَ وَالَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ

آیات ربہم لمسنون والذین ہم ربہم لایشکرکون۔ والذین یوتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ^۹
 انہم الی ربہم راجعون۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابعون یعنی البتہ
 جو لوگ اپنے رب کے خوف سے مضطر رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی
 باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرتے
 اور جو لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل میں ڈر ہے کہ ان کو
 اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے وہی لوگ نیکیوں میں کوشش اور جلدی
 کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ اور ارشاد ہے تو لعلی
 انما یحشی اللہ من عبادہ العلماء یعنی اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں
 اس سے تو ظاہر ہے کہ جبکہ خوف خدا نہیں وہ عالم ہی نہیں۔ اسلئے کہ جس
 ایماں دار کو خدا کے تعالیٰ کی عظمت اور سطوت اور تمام صفات قہاریہ کا علم
 ہو اور اُسکے ساتھ ہی ان وعیدوں کا بھی علم ہو جو قرآن و حدیث میں ہیں
 تو ممکن نہیں کہ ان تمام امور کو جاننے کے بعد بھی خوف خدا دل میں پیدا ہو
 البتہ آج کل کی اصطلاح میں جبر کا نام علم رکھا گیا ہے کہ چند کتابیں ادبیات
 وغیرہ کی پڑھ لیں اور مولوی عالم اور مولوی فاضل ہو گئے۔ خواہ مسلمان
 ہوں یا ہندو وغیرہ سو ایسے علم پر آثار مرتب نہیں ہو سکتے اور نہ وہ حقیقت
 علم ہو اُس کو تمسک یا یمن کہنا چاہیے۔ علم وہ ہے جس کی مثال ابھی بیان
 کی گئی کہ کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہو اور وہ جانتا ہے کہ جو جرم اپنے
 سے صادر ہوا وہ سنگین ہے اور اُس کا بھی اُسکو علم ہو کہ بادشاہ نے
 اس قسم کے جرم کی سزا سخت مقرر کی ہے۔ اور اُس کا بھی علم ہو کہ بادشاہ

اپنے جرم کی اطلاع ہو گئی ہے تو اُس پر یہ آثار ضرور مرتب ہو گئے کہ اُس کو فکر ضرور ہو جائے گی۔ اور خوفِ شاہی کے مارے آب و خورِ ناگوار ہو جائے گا اور کسی کام سے اُس کو دلچسپی نہ رہے گی۔ اب غور کیجئے کہ خیر لفظ علما کا اطلاق صحیح طور پر ہو سکتا ہو کیا ممکن ہے کہ اُن کو خشیت اور خوفِ الہی نہ ہو۔ پھر جس دل میں واقعی خوف ہو گا اُس کے آثار بھی نمایاں ہو گئے چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے

دوستانِ مَن کی ہوس دارم نہ بالیدن و دروچوں دیرِ بانشِ نازِ آؤ
اب ہم چند نظیریں پیش کرتے ہیں کہ جن حضرات پر خوفِ خدا غالب تھا انکی کیا حالت تھی۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ ان جہنم لموعدهم اجمعین یعنی دوزخ اُن سب کی وعدہ گاہ ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار چیخ ماری اور ایسی ہیخودی اُس پر طاری ہوئی کہ ایک جگہ بیٹھ سکے اور تین دن تک حیران و پریشان جنگلوں میں پھرتے رہے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز سورہ اذالشس کو رت پڑھ لی و اذا الصحف نشرت پر پہونچے تو یہ ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک روز عمر رضی اللہ عنہ کسی صاحب کی ملاقات کو گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ وہاں ٹھہر گئے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ان عذابک واقع بالین من واقع جس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہو گیا والا ہے اُس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ تو آپ سواری سے اتر کر دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو گئے اور بہت دیر کے بعد اپنے مکان کو

واپس آئے اور اس کا صدمہ آپ کے دل پر اس قدر ہوا کہ ایک مہینہ بیمار رہے۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ آپکے رخسار و پیراںسوؤں کے بہنے سے وہ سیاہ خط محسوس ہوتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت سن کر بیہوش ہو جاتے اور کئی روز تک ایسے بیمار رہتے کہ لوگ عیادت کو آتے لکھا ہے کہ ایک روز یحییٰ بجا کی مجلس میں کسی نے یہ آیت پڑھی۔ ولوتری اذوقو علی ربہم تو وہ چیخ مار کر گر گئے۔ اور چار مہینے تک بیمار رہے ایک روز علی کرم اللہ وجہہ نے کمال افسوس سے فرمایا کہ صحابہ کی حیات تھی کہ رات بھر وہ قیام اور بخود اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے اُنکے کپڑے تر ہو جاتے اور اب ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ رات غفلت میں گزار دیتے ہیں اسکے بعد آپکو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا اُسوقت تک کہ شہید ہوئے انتہی احیاء العلماء میں اسکے سوا اور بہت سے خائفین کے واقعات مذکور ہیں۔

ذہبی رحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں منصور بن المعتمر کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ چالیس سال تک وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے اور روتے رہتے اُسی میں امام اوزاعی رحمہ کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ راتیں نماز اور تلاوت قرآن اور گریہ و زاری میں بسر کرتے اور یحییٰ ابن سعید قطان کے حال میں لکھا ہے کہ ایک روز کسی نے سورہ دھن اُنکے روبرو پڑھی وہ چیخ مار کر بیہوش ہو گئے۔ عبد اللہ ابن وہب کے حال میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو کتاب احوال قیامت میں لکھی تھی۔

ایک روز اُن کے روبرو پڑھی گئی وہ بیہوش ہو گئے اور وہی حالت ممتد ہوئی یہاں تک کہ چند روز میں انتقال ہو گیا اور اُس وقت تک کوئی بات نہ کر سکی امام ترمذی رحم کے حال میں لکھا ہے کہ کثرت گیر و زاری سے اُن کی بصارت جاتی رہی تھی۔

تہذیب التہذیب میں شیخ الاسلام ابن حجر رحم نے لکھا ہے کہ ذراہ ابن ابی اوفی رحم نے ایک بار نماز صبح پڑائی جب اس آیت پر پہنچے فاذا انقروا فی التناویر تو ایک چیخ ماری اور جان بحق ہو گئے۔ امام نووی رحم نے التبیان فی آداب جملۃ القرآن میں لکھا ہے کہ سلف کی کئی جماعتوں کا قرأتِ قرآن سے بیہوش ہونا اور مرجانائے ثابت ہے۔ اب امام صاحب کے خوفِ خشوع کا حال سُنئے۔

ک۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھے اور اُن سے سُنے اور لکھے جب ہم اُن کے چہرہ کی طرف دیکھتے تو صاف معلوم ہوتا کہ اُنکو خوفِ خدا ہے۔

خ۔ وکیع رحم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ بڑے امانت دار شخص تھے اُنکے دل میں خدا کے تعالیٰ کی بڑی عظمت تھی۔

ح۔ یحییٰ تلمیذ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابو حنیفہ رحم کا چہرہ دیکھ لیتا تو اُسکو صاف معلوم ہوتا کہ خدا کے تعالیٰ کا اُن کو خوف ہے یعنی آثارِ خوفِ الہی آپکے چہرہ سے نمایاں تھے۔

ص۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جب میں ابو حنیفہ رحم کو دیکھا تو یہی دیکھا کہ

آثار گریہ اُن کی آنکھوں اور رخساروں سے ظاہر تھے۔

ح فضل ابن وکیع رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تابعین کی جماعت کو دیکھا اور اُنکے سوا بہتوں کو دیکھا مگر ابو حنیفہ سے بہتر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا نماز سے پہلے اُنپر ایک ایسی حالت طاری ہوتی کہ بے اختیار روتے اور دعا کرتے جس سے دیکھنے والوں کو اُنکے خوف الہی کا اس قدر یقین ہوتا تھا کہ اوسپر قسم کہا سکیں۔

صح۔ امام صاحب کے رونے کی کیفیت تھی کہ جب آنسو بوریے پر ٹپکتے تو بارش کے قطروں کی سی آواز سنائی دیتی تھی۔

صح۔ بفضل ابن صدقہ کہتے ہیں کہ تہجد میں امام صاحب کے رونے کی آواز اکثر اتنی بلند ہو جاتی کہ محلہ والے سنکر رحم کرتے اور

لکھا ہے کہ ایک رات اپنے نماز میں یہ آیت شریفہ پڑھی بل الساعۃ موعدهم والساعۃ اوجلی و آخر جس میں قیامت کی سختیوں کا ذکر ہے اسکو رات بھر دہرا کر پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ہر چند امام صاحب کا معمول تھا کہ ہر رات ایک قرآن نماز میں ختم کیا کرتے تھے مگر اصحاب قلوب اور ارباب احوال جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص حالت دل پر طاری ہوتی ہے تو ممکن نہیں کہ ایسے وقت کسی دوسرے مضمون کی طرف توجہ ہو سکے چنانچہ سنائی اور ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک

رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان تعذبہم فانہم عبادک اور صبح تک اسی کو مکرر فرماتے رہے۔ ذکرہ النووی رحمہ فی الشہبان

اسی طرح امام صاحب بھی کبھی کبھی مقتنا سے غلبہ حال صبح تک ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہتے کیونکہ یہ تو مقصود تھا ہی نہیں کہ کسی طسح شبینہ میں قرآن پڑھ لیا اور پھر ہو گئے۔ وہاں تو تدبیر معنی اور عبادت مقصود تھی جس کا منشا خوف الہی تھا۔

ص ح ت۔ زید ابن لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز امام نے عثمان بن مسعودؓ سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپؓ نے سورہ اذانزلزلت پڑھی اور ابوحنیفہ رحمہ اللہ بھی جماعت میں شریک تھے نماز کے بعد دیکھا کہ آپؓ نے ذکر کے آثار نمایاں اور حالت متغیر ہے میں چلا گیا صبح کے قریب آکر دیکھا تو کھڑے ہیں۔ اور ڈارھی پر ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ یا من یحزنی ہشتال ذرۃ خیر فیہا یا من یحزنی ہشتال ذرۃ شر۔

آجرت النعمان عبدک من النار وما یقرب منها وادخل فی سعة رحمتک۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس رات آپؓ تہجد بھی نہ پڑھ سکے اور تضرع اور زاری میں رات بسر ہو گئی۔ غرض کہ خوف الہی کے آثار ہر وقت نئے رنگ میں ظہور کرتے ہیں۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ خوف الہی ایک نعمت عظمیٰ ہے جو ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ احیاء العلوم میں رسالۃ التشریح سے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خداے عزوجل سے سوال کیا کہ میرے دل پر خوف کا دروازہ کھولا جائے چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور ایسا خوف الہی میرے دل پر مسلط ہوا کہ قریب تھا کہ عقل جاتی رہے میں نے فوراً دعا کی کہ الہی اُسی قدر دیکھو کہ میں متحمل ہو سکوں

اُسکے بعد وہ حالت نہ رہی اور دل کو تسکین ہوئی دیکھنے والا بردین دعائیں کر کے خوف الہی حاصل کرتے اور اپنے میں صلاحیت نہ پا کر اُسکے کم ہونگی دعا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے یہ طرف امام صاحب کو عنایت فرمایا تھا کہ ہر وقت خوف الہی مسلط ہے رات بھر گریہ و زاری اور تضرع و ابتهال اور دن بھر اشاعت علم اور خدمت دین جس میں محض امتثال الہی مقصود ہے۔

ص صبح۔ مسعرج کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ کو دیکھا کہ نماز صبح پڑھ کر بیٹھ گئے۔ اور ظہر کے قریب تک تدریس و تعلیم میں مشغول رہے پھر ظہر پڑھ کر عصر تک پھر عصر کے بعد مغرب کے قریب تک پھر مغرب کے بعد عشا تک تدریس و تعلیم میں مشغول رہے میں نے دل میں کہا کہ اتنی خدمت علم کے بعد عبادت اُن کے کیونکر ہو سکیگی۔ دیکھیں رات میں اُن کی کیا حالت رہتی ہے دیکھا کہ جب لوگوں کی آمد و رفت موقوف ہو گئی تو طہارت کر کے لباس فاخر پہننے ایسے معطر بگلے جیسے دولہا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے پھر مکان میں جا کر معمولی لباس پہن کر صبح کی نماز کے لئے نکلے اور اُسی طرح دن بھر تدریس و تعلیم میں مشغول رہے میں نے خیال کیا کہ شاید اتفاقی طور پر حالت نشاط میں یہ سب کیا ہو گا دیکھیں آج کی رات کیا حالت رہتی ہے وہ رات بھی انہوں نے نماز ہی میں گزاری۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اتفاقی ہو تیسری رات بھی وہیں گزاری ہو نہ تین دن اور تین راتیں متصل اُن کو دیکھا کیا کہ نہ دن کو اُفطار ہے نہ رات کو نیند صرف ظہر کے پیشتر کسی قدر قلیلہ کر لیتے تھے اُس وقت میں نے اپنے

جزم کر لیا کہ جب تک اپنی یا اُن کی زندگی ہے اُن کی صحبت سے جدا نہ ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ معررح کا انتقال امام صاحب ہی کی مسجد میں عین سجدہ کی حالت میں ہوا۔ انتہی۔ اور اسی قسم کی روایت شریک رہے یہی نقل کی ہے۔ دیکھئے یہ ہیں خوف الہی کے آثار کہ دن رات میں سوائے طاعت و عبادت کے ہوا ہوس کا دل میں گزرا ہی نہیں۔

الحیرات الحسان وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک روز امام صاحب کا پاؤں کسی لڑکے کا پاؤں پر پڑ گیا اُس نے کہا اے شیخ کیا تم کو خوف نہیں کہ قیامت کے روز قصاص ہو گا یہ سنتے ہی آپ بیہوش ہو گئے۔ افاقہ کے بعد کسی نے پوچھا کہ اس لڑکے کی بات کا آپ پر بڑا ہی اثر ہوا فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ اس لڑکے کو غیب سے تلقین ہوئی ہے کیونکہ وہ بات اُسکے حوصلہ سے بڑھی ہوئی تھی۔ حاصل یہ کہ جس دل میں اس قسم کا خوف الہی ہوتا ہے اُسکے آثار ہی نزلے ہوتے ہیں بات بات میں نیا معاملہ پیش آتا ہے اسوجہ سے ممکن نہیں کہ وہ تمام وقائع قید قلم میں آسکیں۔ اسلئے ہم نے یہ چند واقعات بطور مشتمل نمونہ از خردارے لکھے اہل دانش اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جسکو اس قدر خوف خدا ہو دینی مسائل میں وہ کس قدر احتیاط کرتے ہوں گے امام صاحب کے شدت خوف الہی پر دلیل قوی اُن کی کثرت طاعت و عبادت ہے اسلئے کہ اُس کا انتشار یا خوف الہی ہو گا یا محبت و شوق اور جسمیں دونوں باتیں نہ ہوں وہ اسکو فضول سمجھیں گے۔ یہ بات کہ امام صاحب کی عبادت فوق العادت تھی۔ ابھی معلوم ہوئی کہ اُن کے رات دن ہی

عبادت میں گزرتے تھے اور الخیرات الحسان میں امام ذہبی رحمہ کا قول نقل کیا ہے۔ قد تواتر قیام اللیل وتہجدہ وتعبہ ومن ثم کان یبکی ابوہ من کثرة قیام اللیل بل احیاء بقراءة القرآن فی رکعة ثلثین سنتہ وحفظ عنہ انہ صلی صلوۃ الفجر بوضوء العشار اربعین سنتہ وکان عامۃ اللیل یقرا جمیع القرآن فی رکعة واحدة یمسح بکأوہ باللیل حتی یرحمہ جیرانہ وحفظ عنہ انہ ختم القرآن فی الموضع الذی توفی فیہ سبعة الاف مرة الحم یعنی امام ذہبی رحمہ جو فن رجال میں محقق اور صاحب تصانیف کثیرہ ہیں لکھتے ہیں کہ یہ بات بتواتر ثابت ہوئی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ کو کثرت عبادت اور تہجد و قیام لیل کی وجہ سے لوگ وتدعی عنہ منہ کتے تھے اسلئے کہ اُن کو جنبش ہی نہ تھی تیس برس تک وہ تہجد کی ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے رہے اور یہ بات محفوظ چلی آرہی ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک رکعت میں سالم قرآن پڑھتے اور رات کو اس قدر روتے کہ کٹنے ہمایہ والے اُن پر ترجم کرتے۔ انتہی۔ اور الاتصاف میں لکھا ہے کہ اس روایت کو خطیب بغدادی نے بھی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔

ت۔ اسد ابن عمر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے چالیس برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔

خ ص۔ ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ سے کہا جاتا کہ تم تین دن میں مر جاؤ گے تو اُن نے یہ نہ ہو سکتا کہ عمل میں کچھ زیادتی کریں اسلئے کہ جتنے اوقات تھے سب عبادت سے معمور تھے۔

صت۔ ابو الجویریہ اور شریک کا قول مختلف ذرائع سے نقل کیا ہے جیسے ایک روایت خطیب بغدادی سے بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حماد بن ابی سلیمان اور علقمہ اور مرثد اور محارب اور ابن وثار اور عون ابن عبد اللہ اور سلمہ ابن کہیل اور عطار اور طاؤس اور سعید ابن جریہ رحمہم اللہ کی بھی صحبت میں رہے اور ابو حنیفہ رحمہ کی بھی صحبت میں رہے مگر جو رات ابو حنیفہ کی تھیں یعنی شب بیداری اور گریہ و زاری وغیرہ وہ کسی کو حاصل نہ تھے یہ حضرات اکابر تابعین میں عابد و زاہد تھے اب اس سے زیادہ عبادت کیا ہوگی۔

صعلی ابن یزید صدای کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں ابو حنیفہ رحمہ کو دیکھا کہ ساٹھ قرآن انہوں نے ختم کئے ہر روز دو قرآن ختم کرتے ایک دن میں او ایک رات میں اور سفیان ابن عیینہ سے بھی یہی مروی ہے۔

ص۔ احمد ابن ابیہر اور حفص ابن غیاث کہتے ہیں کہ ہم نے جس عابد کو دیکھا حلال و حرام کے باب میں اسکو ناقص پایا اور جس فقیہ کو دیکھا عبادت میں اسکو کم رغبت پایا بخلاف ابو حنیفہ رحمہ کے کہ حق تعالیٰ نے دونوں صفتیں انہیں کامل دی تھیں۔

ص۔ اسحق بن ہلول کہتے ہیں کہ ابو حمزہ ابو حنیفہ رحمہ کا ذکر نہایت عمدگی سے کر کے کہا کرتے تھے کہ باوجود اشتغال علم کے اُن سے عبادت اس قدر کیونکر ہو سکتی ہے۔

شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نے نسیمۃ النہام میں لکھا ہے کہ چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنی وغیرہ امور جو امام صاحب کی

ریاضات اور تقویٰ سے متعلق کہئے گئے ہیں صرف مہالنے اور افسانے ہیں یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ اُن سے کسی شرف پر استدلال ہو سکتا ہے اسکے لئے ایسی سند درکار ہے کہ جس میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔

معلوم نہیں مولوی صاحب نے اس باب میں اس قدر تشدد کیوں فرمایا۔ شاید یہ خیال ہوا ہے کہ اگر یہ امور ثابت ہو جائیں تو ہمیں بھی یہ سب کام کرنے پڑیں گے اور محال ہے کہ ایسا ایک کام بھی ہم سے ہو سکے اس خیال پر یہ قرینہ ہے کہ مولوی صاحب نے صد ہا روایتیں اُس کتاب میں نقل کر دیں اور کبھی کسی کی سند کا نام تک نہیں لیا۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں کہ کثرت عبادت اور تقویٰ کا مدار خوف الہی پر ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ خوف ایک کیفیت قلبیہ کا نام ہے جس کی وجہ سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو عموماً ہر کسی سے نہیں ہوتے اور جس قدر خوف زیادہ ہوگا اُسکے آثار بھی زیادہ ہوں گے۔ کون نہیں جانتا کہ زردی رنگ اور بر خاستگی خاطر اور بیخوابی وغیرہ خوف کے لوازم ہیں۔ بعضے وقت خائف شخص سے ایسے حرکات صادر ہوتے ہیں جو دیکھنے والے اُسکو احمق بلکہ دیوانہ سمجھتے ہیں مثلاً تقویٰ دشمن کسی کا تعصب کرے تو کیسا ہی عقلمند ہو اُس سے بھاگے گا اور بلاتا مل کسی کے گھر بلکہ زنانہ میں گھس جائیگا۔ اس خلاف وضع و عادت حرکت کو دیکھنے والے جو اصل سبب نادانف ہوں یہی خیال کریں گے کہ اُسکے دماغ میں فتور آگیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب مخلوق کے خوف سے

اس قسم کی حالتیں طاری ہوں تو جس کے دل پر خوف خدا کا مل طور پر ہوا اُس کا کیا حال ہوگا۔ بہی یہ بات کہ ہم میں اس قدر خوف نہیں اور نہ کوئی ایسا آدمی کھیا جاتا ہے سو یہ دوسری بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ خوف الہی کا مدار ایمان پر ہے اور ایمان یقین ایک ایسی سیج کیفیت ہے کہ اُس کے مدارج بے انتہا ہیں پہلا درجہ اُس کا یہ ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایک وقت کا کہنا اور ہر روز پانچ وقت تمام کاروبار کو چھڑا دیتا ہے۔ اُس کے بعد محب مدارج ایک ایک چیز چھوٹی جاتی ہے۔ مثلاً گناہوں کی بُرائیوں اور اُن کی سزاؤں کا یقین کامل ہوا اور دار و گیر محکمہ آخرت اور قید خانہ جہنم پیش نظر ہو تو تقریباً کل گناہ چھوٹ جائینگے اور خود بخود طبیعت میں یہ احتیاط پیدا ہو جائیگی کہ ادنیٰ ادنیٰ شبہ سے بہت سارے مباحوں کا ترک کر دینا آسان ہو جائیگا۔ اور حدیث شریف وع مایربک الی مالایربک وغیرہ پر عمل ہونے لگے گا۔ غرض کہ کامل ایمان اور بے ایمان شخص کے اعمال افعال حرکات و سکنات میں جو تفاوت ہوگا محتاج بیان نہیں سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

لمجدد کرسند درخانہ خالی پڑخوا عقل بان و نکند کرد رمضان بلیشد

لمجدد سے ہزار کہنے کہ بھائی رمضان میں دن کو کہانے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے خدا کا غضب اُترتا ہے وہ کبھی نہ مانے گا۔ بخلاف اُس کے اُسی سفر پر جاہل سے جاہل مسلمان کو بھلا دیجے اور ترغیبیں بھی دیجئے کہ ہر نوالہ پر ہم کچھ انعام بھی دینگے تو بھی وہ اُس کی طرف توجہ نہ کرے گا بشرطیکہ نئی روشنی کی جہلک اُس پر نہ پڑھی ہو جب ہم جاہل مسلمانوں میں اس قدر خوف خدا پاتے ہیں

تو جنکو سچے مسلمانوں کے اکابر نے صرف ان صفات کی وجہ سے جو دین میں محمود ہیں اپنا مقتدا بنا لیا تھا انکے خوف و خشیت کا کیا حال ہوگا۔ اسکو ہر قوم و ملت والا تسلیم کرے گا کہ ہر ملت و دین میں وہی لوگ مقتدا بنے جاتے ہیں جو اُس ملت کے ضروریات اور مستحکات کو ادا کرنے میں اور اُس سے ممتاز ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہی لوگ بزرگ اور مقتدا تسلیم کئے گئے ہیں جن میں خوف خدا و تقویٰ وغیرہ صفات حمیدہ تھے جیسا کہ کتب سیر و تراجم اور تذکرہ دہ وغیرہ سے ظاہر ہے اور تو اترا اور خود مولوی صاحب کے بیان سے بھی ثابت ہے کہ امام صاحب کو اکابرین نے امام و مقتدا تسلیم کر لیا تھا تو اب مقتضائے درایت اجمالی طور پر یہ باتنا پڑیگا کہ امام صاحب میں خوف خدا اور تقویٰ وغیرہ صفات حمیدہ کا وجود کامل طور پر تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے اقربان و امثال میں ممتاز اور امام تھے اور اس اجمال کی تفصیل میں وہی واقعات پیش ہو گئے جو تواریخ وغیرہ میں مذکور ہیں یہ بات بالکل مطابق عقل ہے کہ جب تک کسی کے تقدس کا اثر دل پر مسلط نہ ہو آدمی اُس کو اپنا امام نہیں بناتا۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ ہارون رشید جب حج کو گیا تو حجر اسود کو بوسہ دینے میں بڑی زحمت اٹھواٹھائی پڑی اور اُسی عرصہ میں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو بلا زحمت حجر اسود تک پہنچ گئے۔ ہارون رشید نے آپ سے اسکی وجہ دریافت کی تو فرمایا ائمۃ الاجام ہو اور ہم ائمۃ القلوب ہیں دیکھو کہ آپ کے تقدس کا اثر تھا کہ خلیفہ وقت کے مقابلہ میں مسلمانوں نے آپکو

اپنا امام تسلیم کر لیا۔

اب غور کیجئے کہ محدثین اور اولیاء اللہ کے اکابر مشین مثل داؤد طائی اور شقیق بلخی اور فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہم نے جب آپ کو مقتدا اور امام تسلیم کر لیا تھا تو آپ میں تقویٰ وغیرہ کاکس قدر رسوخ و وثوق ہوگا۔ ان قرآن پر غور کرنے کے بعد درایت سے کام لیا جائے تو وہ اسی بات پر گواہی دیگی کہ جتنے واقعات امام صاحب کی عبادت اور تقویٰ وغیرہ سے متعلق مورخین نے لکھے ہیں سب واقعی اور بلا مبالغہ ہیں اور ان میں خوش اعتقادی کو اگر دخل ہے تو اس قدر ہے کہ ان واقعات کے اظہار پر اسے مورخین کو مجبور کیا تھا اگر یہ خوش اعتقاد حضرات بھلی روٹی طرح قلم انداز ہو جاتے تو ہمیں اپنے امام کی ان حالتوں پر اطلاع ہی نہ ہوتی جنہوں نے ان کو اسلام کے عین شباب کے زمانہ میں امام بنا دیا۔ دراصل یہی مورخین کی تصانیف کے باعث رونق ہو ورنہ اگر ان خصوصیات کو ترک کر کے معمولی باتیں لکھ دیتے کہ امام صاحب ایک مولوی اور مجتہد تھے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے فتوے دیا کرتے تھے تو ان کی کتابوں کو کون دیکھتا بلکہ خود ان کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔

مولوی صاحب نے ان واقعات کو مبالغے اور افسانے قرار دے کر مصنفین پر جو حملہ کیا ہے کہ (لطف یہ ہے کہ ہمارے مورخین انہیں دور از کار قصوں کو امام صاحب کے کمالات کا جوہر سمجھتے تھے) یہ انقلاب زمانہ کی تاثیر ہے کہ بارہ سو برس سے جو امور مسلمانوں میں کمالات کے

جو ہر سمجھ جاتی تھے اس زمانہ میں باعث توہین ہو رہے ہیں کیونکہ نہ ہویہ وہ زمانہ ہے کہ باوجودیکہ مسلمانوں کو اپنے ذرائع دینی ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے آزادی ہے مگر اس زمانہ کے مسلمانوں سے ان کو آزادی نہیں مل سکتی اسی کو دیکھ لیجئے کہ ان مسلمانوں کی مجلس میں کوئی پرانی فیشن والا مسلمان نماز و روزہ وغیرہ ادا کرے تو اس کی کیسی گت بنائی جاتی ہے اور کیسی کیسی بھتیسیا اُسپر اڑتی ہیں کہ مارے شرم کے بچہ پچارہ سہرا اٹھا سکے۔

حنفیوں کو مولوی شبلی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امام صاحب کے علم و ذکاوت کو اصول و روایت اور اصول تاریخ کے شکنجہ میں نہیں کینچھا ورنہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہوتا کیونکہ آج کل روایت زوروں پر ہے کسی بات کا خیال آنے کی دیر ہے اُدھر خیال آیا اور ادھر ذہن نے کاسٹا شروع کر دیں اور کسی بات کا سہرا کسی بات کا پائوں چسپاں کر کے ایک ایسی تصویر پیش کر دی کہ کسی کے ماشیہ خیال میں نہ ہو جس طرح فوٹو میں دستکاریاں کی جاتی ہیں اور مصنوعی ایسا فوٹو تیار کیا جاتا ہے کہ جس کا فوٹو وہ بھی حیران رہ جائے۔ محکی عنہ سے حکایت کو کوئی تعلق نہیں صرف چہرہ تو اُسی شخص کا ہوتا ہے اور باقی اعضا اور لباس وضع کیے جکی چاہیں اُس کی چسپاں کر کے کسی شہادت میں پیش کریں۔

اب امام صاحب کے درع کا حال سنئے

یہ بات ظاہر ہے کہ جس کو خوف الہی ہو گا وہ متورع اور پرہیزگار ضرور ہوگا اور امام صاحب کے خوف و خشیت کا حال اکابر محدثین کی گواہیوں سے

ابھی ثابت ہوا اسلئے جداگانہ اُن کے ورع کا حال بیان کرنیکی ضرورت نہ تھی۔ مگر چونکہ محدثین نے اُسکو خاص طور پر بیان کیا ہے اسلئے ان حضرات کی تقلید کر کے ہم بھی چند روایات اور واقعات لکھتے ہیں۔

م ص ک - یحییٰ ابن معین سے کسی نے پوچھا کیا ابو حنیفہ سقہ تھے کہا ہاں ثقہ تھے ثقہ تھے مگر توثیق کر کے کہا خدا کی قسم اُن کا رتبہ اس سے بلند تھا کہ وہ جھوٹ کہتے ورع میں وہ سب سے زیادہ تھے اور کہا کہ جسکو ابن مبارک اور وکیع نے عدل کہا اُسکو تم کیا گمان کرتے ہو۔

م ص ک ت - عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ میں گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے علماء میں افتہ کون ہیں کہا ابو حنیفہ پھر پوچھا زہد میں سب سے زیادہ کون ہیں کہا ابو حنیفہ پھر پوچھا ورع اور پارسائی میں سب سے زیادہ کون ہیں کہا ابو حنیفہ۔

م ص ک ت - یحییٰ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے تمام علماء کیساتھ بیٹھا مگر ابو حنیفہ سے اور ع کسی کو نہیں دیکھا۔ تہذیب الکمال میں بھی اس روایت ذکر کیا ہے۔

م ص ک - ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے زمانہ میں کوئی اولیٰ افتہ اور ورع اور افضل کوفہ میں نہ تھا۔

م ص ک - مشیر رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ صوام قوام ورع زاہد اور فقیہ تھے اور کرمی نے یہی الفاظ عام رحمہ سے نقل کئے ہیں۔

م ص ک - ابوشیخ کہتے ہیں کہ نو سال اور کی ہینوں میں ابو حنیفہ تھے

بیٹھا اس مدتیں کوئی بات اُسے ایسی نہیں دیکھی جو قابل انکار ہو وہ صاحب ورع و صلوة و صدقہ و مواساة تھے۔

م ص ک - بکیر ابن معروف کہتے ہیں کہ جس نے ابو حنیفہ کو دیکھا اسکو یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ درجہ کے فقیہ اور صاحب معرفت اور پیر کا کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اور اُن کو دیکھنے والے پر یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ وہ خیر ہی کیلئے مخلوق ہیں۔

م ص ک امام صاحب کا ذکر امام احمد ابن حنبل کی مجلس میں آیا ہوا ہے کہ کیا یقیناً وہ صاحب ورع تھے اکیس کوڑے خدمت قضا قبول کرنے کے لئے اُن کو مارے گئے مگر وہ انکار ہی کرتے رہے۔

م ص ک - ابن عیینہ رحم سے مروی ہے کہ ابن جریج رحم کہتے تھے کہ مجھے نعمان فقیہ اہل کوفہ کے حالات معلوم ہوئے ہیں کہ وہ شدید لوگوں تھے اپنے دین اور علم کی صیانت کرتے تھے۔ اہل آخرت کے مقابلہ میں اہل دنیا کو اختیار نہیں کرتے تھے میں گمان کرتا ہوں کہ قریب میں کھٹے علم کی عجیب شان ہوگی۔

م ص ک عبدالوہاب بن ہمام کہتے ہیں کہ جتنے مشایخ عدن طلب حدیث کے لئے کوفہ گئے تھے وہ بالاتفاق کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کے زمانہ میں اُسے ائمہ اور ورع کوفیہ ہم نے نہیں دیکھا۔

ک - عبدالرزاق ابن حاتم کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے شیوخ طلب علم کے لئے کوفہ گئے تھے سب کا یہی قول تھا کہ ابو حنیفہ رحم کے زمانہ میں

اُنے افتہ اور اورع ہم نے کو ذمہ نہیں دیکھا۔

م ص ک۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے علماء سے ملاقات ہے مگر ابو حنیفہ سے افضل اور اورع میں نے نہیں دیکھا۔

م ص ک۔ ابراہیم ابن عکرمہ مخزومی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے افتہ اور اورع نہیں دیکھا۔

م ص ک۔ عمر ابن ذر رحمہ کہتے ہیں کہ جس موقع میں ہم ابو حنیفہ رحمہ کیساتھ گئے دیکھا کہ وہاں کے علماء پر افتہ اور علم اور ورع میں ابو حنیفہ ہی غالب تھے

م ص ک۔ ابو رودہ کنذی رحمہ کہتے ہیں کہ میں حماد ابن ابی سلیمان اور علقمہ اور عبد الرحمن اودی اور طلق ابن معاویہ اور ثعلبی اور عبد الرحمن ابن عباس رحمہ کی صحبت میں رہا مگر ان میں کسی کو ابو حنیفہ رحمہ سے اورع نہیں پایا۔

م ص ک۔ وکیع رحمہ کہتے ہیں کہ حدیث کے باب میں ابو حنیفہ رحمہ کو جس قدر ورع تھا کسی میں نہیں پایا گیا۔

الانتصار میں سبط ابن جوزی رحمہ نے حافظ ابو بکر محمد ابن عمر ابن محمد بن سیرۃ الجعابی کی کتاب الانتصار لمذہب ابی حنیفہ سے نقل کیا ہے قال

اخبرنی علی ابن الحسین عن ابيه قال سئل یحییٰ ابن معین عن رجل یحدث الحدیث

لا یحفظ الحدیث بہ فقال کان ابو حنیفہ یقول لا یحدث الا بما یعرف ویحفظ یعنی

ابن معین رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص حدیث روایت کرے

اور اس کو وہ خط نہ ہو تو جائز ہے یا نہیں کہا ابو حنیفہ رحمہ کہتے تھے کہ

وہی حدیث روایت کرنی چاہئے جس کو اچھی طرح جانتا اور یاد رکھتا ہو۔

یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ امام صاحب کے مذہب کی تائید میں
قدامیں بھی حافظ جابی رحم نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جسکا نام الانتصاف
لمذہب ابی حنیفہ رکھا ہے اور دوسری یہ کہ یحییٰ ابن معین جیسے جلیل القدر
محدث نے جنہر جرح و تعدیل کا گویا مدار ہے امام صاحب کے قول پر
استدلال کیا اور اُس پر فتوے دیا۔

م ص ک۔ ابو غسان مالک ابن اسمیل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک
یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ جن جن حضرات کی طرف درع کی نسبت کی گئی اور فتوہ عروج
مشہور تھے ان میں ابو حنیفہ رحم سے اور عروج کوئی نہ تھا۔

م ص۔ حفص ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اقسام کے علما یعنی فقہاء
زہاد و نساک عباد اور اہل درع کے ساتھ بیٹھا مگر سوائے ابو حنیفہ کے
کسی کو ان صفات کا جامع نہ پایا۔

م ص۔ عطاء ابن جلد رحم کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کے افتاء اور روایات
اور اعدائے الناس ہونے میں کسی عالم کو اختلاف کرتے نہیں دیکھا۔
م ص۔ ابو حمزہ سکری رحم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحم کے زمانہ میں کوئی
شخص اُن سے اور عروج نہیں سمجھا گیا۔

م ص ک ح۔ ابن مبارک رحم کہتے ہیں کہ میں نے درع میں ابو حنیفہ
کے بڑھاپہ شخص نہیں دیکھا اُنکے درع کی آزمائش کوڑوں اور اموال
سے ہوگئی۔ یعنی باوجودیکہ خدمت قضا قبول کرنے کے لئے کوڑے
لگائے گئے مگر اُن کو لغزش نہ ہوئی اور مالی امور میں سچ رہے ہو گیا کہ ادنیٰ

ادنیٰ شبہ سے احتیاط کرتے اور مال لٹا دیتے تھے۔

م ص ک۔ شداد بن حکیم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ سے اورع کوئی نہ تھا
ک۔ عمرو بن صالح کا قول ہے کہ علم اور ورع میں ابو حنیفہ رحمہ کا مثل نہیں
 دیکھا گیا۔

ص ک ح ت۔ یزید ابن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے ہزار شیوخ
 سے علم حاصل کیا مگر خدا کی قسم ابو حنیفہ سے اورع نہیں دیکھا۔
م ک۔ عیسیٰ ابن یونس رحمہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ میں نے ابو حنیفہ
 سے افتہ اور اورع نہیں دیکھا۔

م ص ح۔ حسن ابن صالح کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ شدید الورع اور
 نہایت پرہیزگار شخص تھے حرام کی اُن پر اتنی ہیبت تھی کہ بہت سارے
 حلال چیزوں کو انہوں نے شبہ سے چھوڑ دیا تھا کسی فقیہ کو اُن سے
 زیادہ میانہ نفس اور علم کرتے میں نے نہیں دیکھا۔

م ک ح۔ ایک بار کو فہم ایک مضموبہ بکری بکریوں میں مل گئی آپ نے فہم
 کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ کہا گیا سات سال۔ آپ نے سات سال
 تک بکری کا گوشت ترک کر دیا۔

م ص ک۔ ابو داؤد حضری کا قول ہے کہ ابو حنیفہ ایسی چیزوں سے
 ورع اور پرہیزگاری کرتے تھے جنکے حلال ہونے میں شک نہیں
 تو خیال کیا جائے کہ حرام سے اُن کو کس قدر احتراز ہو گا۔
م ص ک ح ت۔ تاریخ بغداد میں خطیب نے لکھا ہے کہ

حفص بن عبدالرحمن جو تجارت میں امام صاحب کے شریک تھے اُنکے پاس اپنے پارچہ بھیجا اور یہ اطلاع دی کہ فلان تہان میں عیب ہے بیچتے وقت مشتری کو اُسپر مطلع کر دینا۔ مگر اتفاقاً حفص بھول گئے جب حساب پیش ہوا امام صاحب نے اُس تہان کا حال دریافت کیا انہوں نے کہا کہ میں بھول کر سب تھانوں کے ساتھ اسکو بھی بیچ ڈالا یہ سنتے ہی امام صاحب اپنے حصے کے پورے روپیے فقیروں کو دیدیئے لکھابے کہ تیرے لئے درہم تھے جو اُس تھان کی قیمت اُن میں مخلوط ہو گئی تھی تہذیب الکمال میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

مصلح۔ جب منصور نے امام صاحب کو خدمت قضا کے لئے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ میں اس خدمت کی صلاحیت نہیں یہ تو میں جانتا ہوں کہ مینہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے اور منکر پر قسم ہے۔ لیکن اس خدمت کے لئے ایسا نفس چاہیے کہ آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور عہدہ داروں پر برابر حکم کر سکے اور میرے نفس کی یہ حالت ہے کہ جب آپ مجھ کو بلاتے ہیں تو وہ میرے اختیار میں نہیں رہتا جب تک آپ سے جدا نہ ہوں۔ منصور نے کہا ہم جو صلے اور عطیات دیتے ہیں وہ کیوں نہیں قبول کرتے۔ کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے مال سے مجھ کو کچھ دیا ہو اور میں نے قبول نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ضرور قبول کرتا آپ نے تو بیت المال کا روپیہ مجھے دیا جس میں میرا کوئی حق نہیں نہ میں سپاہی ہوں کہ جنگ پر جاؤں نہ اُن کی اولاد میں ہوں کہ

گھر بیٹھے کہاؤں اور نہ فقروں میں ہوں۔ غرض کہ اپنے نہ خدمت قبول کی
نہ خزانہ شاہی کا روپیہ لیا۔

ص ک۔ تاریخ خطیب بغدادی میں یوسف ابن خالد الستمی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جعفر منصور نے تیس ہزار درہم ابو حنیفہ رحمہ کو بطور ہدیہ بھیجے اپنے کہا اے امیر المؤمنین میں بغداد میں مسافر ہوں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اُن کی حفاظت کروں اسلئے بیت المال ہی میں رکھنے کا حکم دیا جاے چنانچہ امام صاحب کے انتقال تک وہ بیت المال کے امانت میں رکھے رہے اُسکے بعد جب منصور کو اطلاع ہوئی تو کہا ابو حنیفہ نے ہمیں دیہو کا دیا غور کیجئے کہ اس زمانہ میں جس طرح ناجائز طور پر روپیہ حاصل کرنے کی غرض سے حیلے اور تدبیریں کی جاتی ہیں امام صاحب جائز طور پر اشتباہی روپیہ لینے کی تدبیریں کرتے تھے آخری زمانہ کے نفوس کو اُس نفس قدسی کے ساتھ کیا مناسبت مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ باوجود ایسی ناگفتہ بہ حالت کے اپنے نفوس پر قیاس کر کے امام صاحب کی توہین کرتے ہیں کیا عقل سلیم یہ بات قبول کر سکتی ہے کہ ایسا محتاط خائف شخص جس کو دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو دین میں فساد ڈالے اور خلافت مرضی خدا و رسول اپنے دل سے مسئلے گھر کر اپنی آخرت تباہ کرے۔

اگر فقہ کے لہجہ سے اُن کو دنیا للہی مقصود ہوتی تو بجائے اسکے کہ مسلمانوں کے طرف سے خدمت قبول کر نیکی درخواست اور اصرار ہوتا خود درخواست

کرتے اور سفارشیں پہنچاتے اور کسی نہ کسی حیلے سے خدمت حاصل کر کے امیرانہ گزران کرتے۔ برخلاف اسکے وہاں تو ان چیمیزوں کا ذکر ہی تھا
م ص ح۔ سہل ابن مزاحم کہتے کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ کے گھر میں جایا کرتے
 تھے۔ سوائے بور یوں کے کوئی چیمیز وہاں نظر نہ آتی۔

م۔ ابو الجحیب مروزی کہتے ہیں کہ امام صاحب کا قوت مہینے میں دو درہم تھا
م ص ح۔ جب قضا کے بارہ میں آپ بغداد میں قید کیگئے تو اپنے
 فرزند کو کہلایا کہ تم جانتے ہو کہ مہینے میں سیرا قوت دو درہم ہے اسکو
 بھی تم نے روک دیا جلد بھیجو۔

یہ تو آپ کی ذاتی حالت تھی جس سے کمال زہد ظاہر ہے۔ اب آپ کے متول کا
 حال بھی سن لیجئے

م ک۔ عبد الحکیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ کے کئی غلام تجارت پر آموز
 تھے ایک بار وہ ستر ہزار درہم لے آئے جن میں تیس ہزار درہم نفع
 کے تھے امام صاحب نے اُن سے تجارت کے طریقے دریافت کئے
 بعضوں نے اکا طریقہ ایسا بھی بیان کیا کہ اس میں غلطی تھی امام صاحب نے
 پوچھا کیا وہ نفع علیحدہ رکھا گیا یا خلط کر دیا گیا۔ کہا خلط کر دیا گیا آپ نے فرمایا
 تم نے کل مال کو فاسد کر دیا۔ پھر علمائے کوفہ سے سات شخصوں کو بلا کر
 ہر ایک کو دس دس ہزار درہم دئے کہ مساکین پر تقسیم کرویں۔ غور کرنے کا
 مقام ہے کہ ستر ہزار درہم جو اس المال اور نفع کا مجموعہ یعنی کل مال
 تھا سب کو ایک ادنیٰ شبہ سے لٹا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس نادیں

حالانکہ سید نیازے چو خور گل باند۔ کامنوں پورے طور پر صادق ہے مگر تقویٰ کا وہ دعوے کہ ابو حنیفہ نے عمر بھر میں کبھی نہ کیا ہو گا کیونکہ ان کو اگر تقویٰ کا دعوہ ہوتا تو رات دن خوف خدا سے رونے کی کیا ضرورت تھی۔

تراٹن سے بخوبی ظاہر ہے کہ آپ کا تجارت کرنا بھی دینی مصلحتوں کے لحاظ سے تھا پہلے تو تقویٰ کا امتحان دینا آپ کو مقصود تھا۔ کیونکہ تقویٰ کی آزمائش انہی معاملات سے ہوتی ہے جو مال سے متعلق ہیں سو بفضلہ تعالیٰ آپ کا اس امتحان میں کامیاب ہونا ان حیرت انگیز واقعات سے ظاہر ہے جو کتابوں میں کثرت سے مروی ہیں مگر چونکہ اس رسالہ کی غرض انہیں چندا متعلق نہیں اسلئے ان کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا۔ پھر مال حاصل ہو چکے بعد محل اور اسراف سے بچنا بھی ایک مشکل کام ہے سو امام صاحب اس بھی قابل تحسین رہے چنانچہ آپ کی سخاوت اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ اپنے زمانہ میں آپ سخی شہور تھے چنانچہ کروری رحم اور امام سیوطی رحم نے فضیل ابن عیاض کا قول نقل کیا ہے کان ابو حنیفۃ معروف بالبجرت الانفصال واکرام العلم والہ۔

مک۔ مسعر کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ رحم کوئی چیز اپنے عیال کی واسطے خریدتا یا لباس بناتے یا فواکھ خریدتے تو پیشتر ان اشیاء کی قیمت سے زیادہ قیمتی اشیاء شیوخ علما کے لئے خریدتے اور یہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی خیر صدقہ یا ہدیہ کے لئے خرید کرتے تو عمدہ اور بیش قیمت خرید کرتے۔ اور اپنے عیال کے لئے خرید کرتے تو اس میں یہ اہتمام نہ کرتے۔

مک شتیق یعنی رح کہتے ہیں کہ ایک بار میں ابو حنیفہ کے ساتھ کسی کی عیادت کو جا رہا تھا راستہ میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرے راستہ سے نکل جانا چاہا۔ آپ نے اسکو پکار کر کہا دوسرے راستہ سے کہیں جاتے ہو اسنے دیکھا کہ امام صاحب پہچان گئے شہر بندہ ہو کر کھڑا ہو گیا آپنے جب مکر سب دریافت کیا تو اسنے کہا کہ مجھ پر آپکے دس ہزار درہم ہیں اور باوجود مدت گذر جانیکے تنگدستی کی وجہ سے ادا نہ کر سکا اسلئے روبرو آنے سے مجھے شرم آئی فرمایا سبحان اللہ ان درہموں سے بچنے کی نوبت پہنچ گئی وہ کل میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور تم سے یہ درخواست ہے کہ میری طرف سے تمہارے دلپر جو گرائی گزری وہ تم معاف کر دو۔

مک۔ امام صاحب کے فرزند حماد رح نے جب سورہ فاتحہ ختم کی تو اپنے معلم کے پاس ہزار درہم بھیج کر معذرت کہلائی کہ اسوقت میرے پاس اتنی ہی ہیں اگر زیادہ ہوتے تو تعظیم قرآن کے لحاظ سے وہ سب بھیج دیتا۔

غرض کہ تجارت اور متول سے آپنے نہ خطوط نقسانی حاصل کئے نہ دیوی۔ کوئی فائدہ اٹھایا۔ بلکہ اسکے کل مصارف فی سبیل اللہ تھے اور اپنی ذاتی گذران فقیرانہ رکھی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جینے بھر میں صرف دو درہم آپ کا قوت تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ انہی اسباب سے اکابر محدثین کے دل میں آپ کی وہ وقعت تھی کہ کسی دوسرے کی نہ تھی

مص ک۔ اسماعیل بغدادی کہتے ہیں کہ کسی نے یزید ابن ہارون سے پوچھا کہ اُمّی کو فتویٰ دینا کب حلال ہوتا ہے فرمایا کہ جب ابو حنیفہ کے

جیسا ہو۔ اُس نے کہا حضرت آپ ایسی بات کہتے ہو کہا اں اس سے زیادہ کہو لگی میں نے اُسے افتد اور اورع نہیں دیکھا۔ ایک روز وہ کسی شخص کے دروازہ کے روبرو دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا سایہ میں آپ بیٹھ جاتے تو اچھا تھا کہا اِس مکان والے پر میرا کچھ قرض ہے میں سنا نہیں سمجھا کہ اُسکے گھر کے سایہ میں بیٹھوں اب کہو کہ اس سے زیادہ کیا ورع ہوگا۔ اور یحییٰ ابن زائدہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ابو حنیفہ کو دیکھا کہ دھوپ میں بیٹھے ہیں تو اُن کو قسم دیکر پوچھا کہ سایہ چھوڑ کر دھوپ میں بیٹھنے کا کیا سبب ہے۔ کہا اِس مکان والے پر میرا کچھ قرض ہے میں اُسکے گھر کے سایہ کو اسوجہ سے مکر وہ سمجھتا ہوں کہ کہیں وہ نفع نہ ہو جائے (کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے جس قرض سے کوئی نفع حاصل کیا جائے وہ ربوہ) پھر فرمایا اِس قسم کی احتیاط اور لوگوں پر واجب نہیں۔ عالم کو ضرور ہے کہ جہ امور کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اُن میں خود زیادہ احتیاط اور عمل کو الخیرات الحسان میں بھی یہ واقعہ بالاختصار فیثیر یہ سے نقل کیا ہے یزید بن ہارون نے جو فتوے کے لئے ورع اور تقویٰ کی ضرورت سمجھی اگلی وجہ یہ ہے کہ جسکو خوف خدا ہو گا وہی سچے مسکے دین کے بتائے گا۔ ورنہ اپنی خواہش نفسانی کے مطابق فتوے دیگا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے۔

م ص ک۔ مالک ابن سلیمان سے روایت ہے کہ حسن بن عمارہ ابو حنیفہ کی شان میں بدگوئی کیا کرتے تھے ایک بار کسی مسند کی تحقیق کیلئے امیر کوفہ نے کل علماء کوفہ کو جمع کیا مناظرہ کے بعد سب کا اتفاق ابو حنیفہ رحم کے خواہر ہوا

جب امیر نے لکھنے کو کہا تو ابوحنیفہ نے تامل کر کے کہا کہ اس مسئلہ میں ہم سب خطا پر تھے اور ثواب وہی ہے جو حسن ابن عمارہ کہتے ہیں چنانچہ وہی لکھا گیا۔ اُسکے بعد حسن بن عمارہ امام حنابل کی نہایت مدح کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اگر ابوحنیفہ چاہتے تو میرا قول رد کر دیتے اور باوجودیکہ وہ مجلس مفارقت کی تھی مگر انہوں نے خطا کا الزام اپنے ذمہ لینے میں بھی تامل نہیں کیا اس روز مجھے یقین ہوا کہ وہ ورع میں سب سے زیادہ ہیں۔

ہم ص - نصر بن محمد کہتے ہیں کہ چند روز پادشاہ نے ابوحنیفہ رحمہ کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا۔ اُس زمانہ میں اگر اُنکے فرزند حماد ہی کوئی بات پوچھتے تو آپ حکم شاہی کا عذر کر کے جواب نہ دیتے۔ ایک بار حماد نے کہا حضرت یہاں تو آپ ہیں اور میں تیسرا کوئی شخص نہیں اپنے فرمایا اے لڑکے اللہ کہاں ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔

ہم ص - ابو غانم کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ رحمہ ایسے شخص تھے کہ جب فتویٰ دینے کو بیٹھے ایک مسئلہ پیش ہوا جس کا جواب وہ نہ دے سکے اُسکے بعد اُس سال تک فتویٰ او مجلس کو ترک کر دیا۔ پھر جب تکمیل کی اور معلوم ہوا کہ لوگوں کو اُنکے فتوے کی طرف احتیاج ہے اسوقت فتوے دینا شروع کیا۔ ہم ک - جب امام صاحب کے استاد حماد رحمہ کا انتقال ہوا اور اُن کی خدمت کو جس طرح چاہئے کوئی انجام نہ دے سکا۔ تو اصحاب حماد رحمہ نے بالاتفاق امام صاحب سے درخواست کی کہ مسند افتا کو اپنے افادات سے آپ زینت دیں ورنہ علم ضائع ہو نیگا خوف ہے امام صاحب نے کہا

اس شرط پر میں یہ کام قبول کرتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے دس صاحب
ضامن ہو جائیں کہ ایک سال تک میرے ساتھ رہیں چنانچہ انہوں نے
قبول کیا ہر چند یہ مسلم تھا کہ اصحابِ حادرم میں امام صاحب ہی اس خدمت
کے مستحق ہیں لیکن امام صاحب کے تقویٰ نے یہ اجازت نہ دی کہ
خود راہی جسے آپ مسند نشین ہو جائیں۔ اسلئے آپ نے دس صاحبوں کو
منتخب کیا کہ ہر مسئلہ اُنکے شوریٰ سے قابلِ نفاذ سمجھا جائے باوجودِ
احتیاط کے بمقتضایہ خوفِ الہی پھر بھی کہٹکا لگا رہتا تھا چنانچہ اس
روایت سے ظاہر ہے۔

م ص ک۔ - یزید طمان کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ رحمہ کسی مسئلہ میں فتویٰ
دیتے تو دیر تک سکوت کرتے پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر کہتے اللہم
لا تو اخذنا۔

م ص ک۔ - ابو یوسف رحمہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام صاحب کے
مکان کو گیا دیکھا کہ اس قدر منہموم ہیں کہ اُس کا سبب دریافت کر چکی
بھی مجھے جرات نہ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا
اے ابو یوسف ہم جو کام کر رہے ہیں کیا خداے تعالیٰ اسکا سوال
ہم سے کریگا میں نے عرض کی حضرت خداے تعالیٰ آپ پر رحم کرے
مجتہد کے ذمہ اسی قدر ہے کہ اجتہاد اور کوشش میں کمی نہ کرے
پھر کہا اللہم غفر پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر اللہم لا تو اخذنا۔
م ص۔ مالک ابن منفل رحمہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں ابو حنیفہ رحمہ

پاس گیا اُسوقت ایک مسئلہ اُسے پوچھا گیا انہوں نے اپنے اصحاب میں اُسکو پیش کیا جب سب نے غرض و فکر کر کے اُس کا حکم بیان کیا تو انہوں نے سب کے آخر میں ایک تقریر کی اُسکے بعد بہت دیر تک سر جھکا کر بیٹھے رہے پھر سر اٹھا کر کہا اللہم انک تعلم انی انما ارید بہ وجھک یعنی یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس سے مقصود صرف تیری ذات ہے یہ کہہ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ ان حالات کے معلوم ہونے کے بعد ہر شخص کی طبیعت اس بات پر گواہی دے گئی کہ امام صاحب نے جو فقہ کا کام اپنے ذمہ لیا تھا اُس میں ان کی کوئی نقصان غرض نہ تھی اور بفضلہ تعالیٰ خالصاً وجہ اللہ نہایت دیانتداری سے اُس کو انجام دیا۔ بات یہ ہے کہ جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے اُس سے جو کچھ صادر ہوگا خدا و رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا کیونکہ بات یہی اسکو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا فعل یا حرکت نقصانی ایسی صادر نہ ہو جو باعث عتاب الہی ہو۔ اسی وجہ سے خاصانِ خدا محدثین کو ورع حاصل کرنے کی ہدایت کیا کرتے تھے چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ نے بکر ابن مقرر کے ترجمہ میں لکھا ہے الامام المحدث ابی صوفی العابد ابو عبد الملك المصری کان بطویل الحزن خازناً للسان یعنی اکثر اوقات اُپر حزن طاری ہوتا اور خاموش رہا کرتے تھے۔ اُنکے فضائل ذاتی بیان کر کے لکھا ہے کہ جب محدثین اُن کے پاس آتے تو اکثر اوقات کہا کرتے تعلّموا لورع یعنی احادیث کے ساتھ ورع بھی سیکھو۔

اب غور کیجئے کہ اس قدر خوف الہی کے بعد کیا ممکن ہے کہ کوئی بات دین میں انہوں نے ایسی ایجاد کی ہوگی۔ یا کوئی مسئلہ ایسا دل سے گھڑ لیا ہوگا جو خلاف حکم خدا و رسول ہو عقل سلیم تو اسکو ہرگز قبول نہیں کر سکتی انکے کمال تدبیر ہی کی وجہ سے اکابر محدثین نے انکے اتباع کی ترغیبیں دیں اور توضیح کہہ دیا کہ جس نے ابو حنیفہ کو اپنا پیشوا بنا لیا اُسے احتیاط میں کمی نہ کی وغیر ذلک۔

اب امام صاحب کی تقریر کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے

چونکہ قوت تقریر کا انداز کثرت معلومات اور استحضار مضامین اور طبیعت نکتہ رس ہے اور ابھی معلوم ہوا کہ امام صاحب اس وقت کے علمائیں سب سے علم میں فائق اور قوت حافظہ میں ممتاز اور طبیعت نکتہ رس کے لحاظ سے بینظیر تھے ان وجوہ سے آپ کی تقریر ایسی تھی کہ موافق تو موافق مخالف بھی دم نہیں مار سکتے تھے اور سب کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔

مک۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ رح کلام کرتے تو کل حاضرین کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔

م ص گ۔ کنانہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا کل علم مفہوم اور استعمال ہے۔ اور دوسروں کے علم میں خشوع و تواضع بہت ہیں۔ میں اُن کی صحبت میں ایک مدت تک رہا۔ مگر ایک بات بھی اُن سے ایسی نہیں سنی جو قابل مواضع ہو یا اس پر عیب لگایا جائے۔

م۔ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ شریک رح چہل اور حسد کی وجہ سے ابو حنیفہ

کے ساتھ دشمنی تو رکھتے تھے مگر جب اُن کا قول سنتے تو بیچارے سر نہ اٹھا سکتے۔

ک۔ عبدالصمد بن حسان کہتے ہیں کہ میں ایک بارسفیان کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ کو جیل اور جھکڑے کا علم دیا گیا ہے انہوں نے کہا اگر تم اُنکے پاس بیٹھو تو معلوم ہوگا کہ اُن کا مثل تم نے دیکھا نہیں جب وہ شخص امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس بات کا قائل ہو گیا کہ جو شخص اُنکے پاس بیٹھے اُن کی فقہ اور فہم اور ورع کی وجہ سے خاضع ہو کر اُنکے روبرو سر نہ اٹھا سکیگا۔ پھر وہ شخص ہمیشہ امام صاحب کے فضائل بیان کر کے بدگوئیوں کو جواب دیا کرتا تھا۔

الحاصل امام صاحب کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ کوئی سر نہ اٹھا سکتا۔ اب غور کیجئے کہ اُس زمانہ میں امام صاحب کے مخالف محدثین کثرت سے تھے جنکی مخالفت کا اثر اب تک جاری ہے اور محدثین کی عادت تھی کہ جو بات مخالف حدیث پاتے اُس میں مناظرے کرتے یہاں تک کہ جان دینے کو مستعد ہو جاتے تھے جیسا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں آپ نے دیکھ لیا۔ اور امام صاحب حاکم یا صاحب احتشام شخص نہیں تھے کہ اُن کے دروازہ پر روک ٹوک ہو وہ ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے جسکا جی چاہتا مسئلہ پوچھ لیتا یا مناظرہ کرتا غرض کہ محدثین کی تصریحات اور عقل کی رو سے ثابت ہے کہ اُس زمانہ کے محدثین امام صاحب سے بجز شرت مناظرہ کیا کرتے تھے مگر امام صاحب کی تقریر سنکر بجز انقیاد اور گردن جھکانے کے گزیر نہ تھا۔ اس سے یہ بات

باسانی معلوم ہو سکتی ہے کہ جتنے مسائل میں محدثین کو امام صاحب سے خلاف ہے ان میں اکثر مباہتے ہوئے اور بکرات و مرآت محدثین کو امام صاحب نے متواکر چھوڑا پھر جو حضرات متدین اور منصف مزاج تھے وہ تو امام صاحب کی تلقین کیا کرتے اور جو خود سراسر اور حاسد تھے روبرو کچھ نہ کہہ سکتے البتہ غائبانہ بدگویا کیا کرتے تھے جیسا کہ دنیا داروں کی عادت ہے مگر دینداروں کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔

م ص ک۔ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ کا کلام خالصۃً لہ تھا اگر اُس میں دنیوی امور کی آمیزش ہوتی تو اُن کا کلام آفاق میں ہرگز نافذ نہ ہو سکتا کیونکہ اُنکے حاسد اور کثرشان کرنے والے لوگ بہت سارے تھے۔

اب غور کیجئے کہ امام صاحب کے کلام کو آفاق میں پہنچانے والے کیسے تھے اور باوجاہت حضرات ہو گئے کہ حاسدوں اور مخالفوں کو مساکت کر کے اُنکو آفاق میں نافذ کر دیا اور کس زمانہ میں کہ جدہ دیکھئے حدیث ہی حدیث ہے فقہ کی ایک کتاب بھی دنیا میں نظر نہیں آتی تھی یہ امام صاحب کی للہیت اور قوت کلام کا اثر تھا۔

م ص ک۔ ایک بار کسی نے معرہم سے کہا کہ ابو حنیفہ کے دشمن کس قدر کثرت سے ہیں یہ سنکر معرہم سیدھے ہو بیٹھے اور کہا دور ہو میں نے جب کسی کو اُنکے ساتھ مباہتہ کرتے دیکھا تو اپنی کو غالب دیکھا۔

م۔ مطلب ابن زیاد کہتے ہیں کہ جب کبھی ابو حنیفہ رحمہ نے کسی مسلمین کسی کے ساتھ گفتگو کی تو وہ منصف و ذلیل اور اُن کا منقاد ہو گیا۔

مک۔ ابو معاویہ ضریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اعلم نہیں دیکھا کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ کئی شخص تقریر میں اُن پر غالب ہو گا۔ مباحثہ میں نہ اُن کا ساحلیم دیکھا نہ کبھی اُن کو مغلوب ہوتے دیکھا۔
ک۔ ابوسعید الصفا فی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی مسئلہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر غالب ہوا ہو۔

خ۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت ایسا شخص کر سکتا ہے جو اُن سے قدر اور علم میں بڑا ہو اور ایسا شخص کہاں ہے۔
انصاف اسے کہتے ہیں باوجود اس تبحر کے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث سمجھے جاتے تھے انصاف سے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ سے مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔

م۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اہل عراق جو آپ کے یہاں آئے ہیں اُن میں افتہ کون ہیں فرمایا اہل عراق سے ہمارے یہاں کون آئے ہیں نے کہا ابن ابی لیلیٰ ابن شبرہ سفیان ثوری اور ابو حنیفہ فرمایا تم نے ابو حنیفہ کا نام آخر میں لیا میں نے انکو دیکھا کہ ہمارے یہاں کے کسی فقیہ کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا اور تین بار اس کو اپنی رائے کی طرف رجوع کر کے آخر میں کہہ دیا کہ یہ بھی خطا ہے مطلب یہ کہ جس میں مناظرہ ہوا تھا اس میں امام صاحب کے تین قول یکے بعد دیگرے ہوئے اور جس قول کے اثبات میں امام صاحب نے تقریر کی اس فقیہ کو تسلیم کرنا پڑا اور آخری قول کو بھی قابل فتویٰ نہیں سمجھا اور فرمایا کہ اس میں بھی خطا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کے استدلال میں وہ قوت ہوتی تھی کہ کسی کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں ملتی تھی اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ مناظرہ کو دیکھ رہے تھے اور ہر قول کی تقریر اور استدلال کو سن رہے تھے مگر یہ نہ ہو سکا کہ کسی استدلال میں جرح کریں حالانکہ مناظرہ صرف احتقاق حق کی غرض سے ہوا کرتا ہے۔ اور ہر عالم کو حق ہے کہ اس میں دخل دیکر احتقاق حق کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب جس قول پر دلیل پیش کرتے وہ ایسی قوی ہوتی تھی کہ امام مالک جیسے افراد بھی اس میں جرح و قدح نہ کر سکتے تھے تاہم دیگرے چہرہ رسد آخر امام صاحب ہی کو معلوم ہوتا کہ وہ دلیل مخدوش ہے اور اس سے رجوع کر کے دوسرا قول اختیار کرتے اب غور کیجئے کہ جب امام صاحب کے مقابلہ میں امام مالک رحمہ اللہ حال ہو جو اس زمانہ میں امام مسلم ہو چکے تھے تو دوسرے کس قطار و شمار میں۔

ک ت ح۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کیا اپنے ابوحنیفہ کو دیکھا ہے کہا نعم کو کلمک فی ہذہ الساریۃ انہ یجھلها ذہبا لقام بحتہ یعنی ہاں دیکھا ہے وہ ایسے شخص تھے کہ اگر تم سے کہتے کہ اس ستون کو سونے کا ثابت کر دینگے تو اُس پر حجت قائم کر دیتے۔

م ک ح ص۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام مالک کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک صاحب آئے امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی بڑی تعلیم و تکریم کی جب وہ چلے گئے تو کہا تم جانتے ہو یہ کون ہیں یہ ابوحنیفہ ہیں اگر کہیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو اُس پر دلیل قائم کر دیں گے حق تعالیٰ

نے اُن کو فقہ کی توفیق دی ہے جس سے اُس کا بار اُپنہ نہیں رہا اُس کے بعد
سفیان ثوری آئے اُن کو امام صاحب سے کم درجہ میں جگہ دی اور اُن کے جگہ
بعد کہا کہ یہ سفیان ہیں اور اُن کی فقہ اور ورع کا بھی ذکر کیا۔ کروری رحمہ نے
لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ نے امام صاحب کی نسبت جو کہا ہے کو کلک فی ہنہ
السائرۃ الخ اس سے جلد محدثین کے زعم میں امام مالک رحمہ کی عدالت سا قہ ہو گئی
عجیب بات یہ ہے یہ سب جانتے ہیں کہ لوکا مدخل محال ہو کرتا ہے جیسا کہ
حق تعالیٰ کلام شاد ہے لوکان فیہا الہۃ الا اللہ فستأویکھ آہ کا وجود محال ہو
اور اگر بغرض محال ہو جائے تو فساد لازم ہے اس میں صریح امام مالک رحمہ
نے فرمایا کو کلک فی ہنہ السائرۃ الخ جملہا ذہباً۔ اس سے ظاہر ہے کہ
امام مالک کو یقین تھا کہ امام صاحب کا ایسا دعویٰ کرنا کیستون سونے کا
ہے، محال ہے۔ اس میں وجہ سے کلمہ کو استعمال کیا اور فرمایا کہ اگر بغرض
محال یہ دعویٰ کرتے تو اُس پر بھی دلیل قائم کر دیتے چونکہ اس قسم کے
کلام میں صرف مبالغہ مقصود ہوتا ہے اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام مالک
یہ خبر دے رہے ہیں کہ امام صاحب لکڑی کے مستون کو سچ مچ مسونہ کا
ستون ثابت کر سکتے ہیں بلکہ اُن کو امام صاحب کا محال تدین بیاں کر کے
مبالغہ کیساتھ یہ بتلانا منظور تھا کہ استدلال میں اُن کو اعلیٰ درجہ کی قوت
اور اقتدار حاصل تھا اس میں وجہ سے امام صاحب کے حاسدوں کو جو
آگیا۔ اور اس کلام سے امام مالک جیسے حلیل القدر امام المحدثین کی عدالت
ہی سا قہ کر دی انا لہ وانا الیہ راجعون حالانکہ اسی قسم کی بات محدثین نے

امام شافعی رحمہ کی نسبت بھی کہی ہے چنانچہ توالی التامیس میں ابن حجر عسقلانی رحمہ نے لکھا ہے قال ذکر یا اساجی حدیثی ابو بکر ابن سعدان قال سمعت ہارون بن سعید یقول لو ان الشافعی ناظر علی ہذا العمود لآذی من جسارة بانه من خشب الغلب لا قدرہ علی المناظرۃ یعنی امام شافعی رحمہ اگر اس ستون کے باب میں جو پتھر کا ہے مناظرہ کرتے اور اُس کو لکڑی کا ثابت کرنا چاہتے تو اس وجہ سے کہ اُن کو مناظرہ پر اقتدار حاصل تھا غالب آجاتے، غرض کہ اس قسم کی بات سے نہ امام شافعی رحمہ اور امام صاحب کی توہین مقصود تھی نہ اُسکے قائل پر کوئی اڑام عائد ہو سکتا ہے۔

م ص ک۔ محمد بن اسمعیل ابن ابی فذیک کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن انس رحمہ کو دیکھا کہ ابو حنیفہ رحمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں جب مسجد نبوی کے دروازہ پر پہنچے تو ابو حنیفہ کو آگے بڑھا کر آپ اُنکے پیچھے چلنے لگے۔

اس سے ظاہر ہے کہ امام مالک رحمہ کا خیال امام صاحب کی نسبت یہ تھا کہ جھوٹے مسئلے تراشتے ہیں بلکہ اُن کو معظم و محترم سمجھتے تھے۔

ت م ک۔ جعفر ابن الزریع کہتے ہیں کہ میں پانچ سال ابو حنیفہ رحمہ کی محبت میں رہا اُن سے زیادہ خاموش شخص نہیں دیکھا مگر جب فقہ کی کوئی بات پوچھی جاتی تو سیل کی طرح اُن کا کلام پر زور ہوتا۔

خ ک۔ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں کہ جس مجلس میں ابو حنیفہ رحمہ ہوتے تو کلام کا مدار اُنھی پر ہوتا اور جب تک وہ وہاں رہتے کوئی دوسرا بات نہ کر سکتا

ہم عربین حماد بن طلحہ کہتے ہیں کہ جس مجلس میں ابو حنیفہ ہو تو کلام کا مدار انہی پر ہوتا اور جب تک وہ وہاں رہتے کوئی دوسرا بات نہ کر سکتا۔ مطلب یہ کہ امام صاحب کے رویہ مسائل شرعیہ میں بات کرنا کی بہت کمی میں نہ تھی اسوجہ مجبوراً امام صاحب کو کلام کرنا کی ضرورت تھی۔
مک۔ عبداللہ بن نمیر کہتے ہیں کہ فقہا امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھتے تو اگر شاگرد سمجھ جاتے۔ اور جب امام صاحب کلام کرتے تو ان کے کلام کی نہ تک بڑی قوت والے یعنی اعلیٰ درجہ کے ذکی علما پہونچتے تھے۔

جب فقہا (جو اعلیٰ درجہ کے محدث ہو کرتے تھے) ان کا یہ حال ہو تو غور کیجئے کہ معمولی محدثین کا کیا حال ہوگا۔ آدمی شاگرد کی ذلت کو ارا کر سکتا ہے مگر باوجود اسکے اگر سمجھ میں نہ آئے تو مفت کی ذلت اٹھانے سے کیا فائدہ اسلئے اکثر محدثین امام صاحب کے تلمذ اور صحبت سے محروم رہ گئے۔

مک۔ یحییٰ ابن آدم کہتے ہیں کہ شریک اور ان کے رفقا ابو حنیفہ کے مقابلہ میں ایسے تھے جیسے کم عمر لڑکے کا ش وہ ابو حنیفہ کے اقوال سمجھ لیتے۔

ابھی معلوم ہوا کہ شریک جب امام صاحب کا قول سنتے تو سر نہ اٹھا سکتے اور یحییٰ ابن آدم رحمہ کے قول سے ثابت ہے کہ ان کی لیاقت اتنی بھی نہ تھی کہ امام صاحب کی تقریر ہی سمجھ سکتے مگر بیچارے حد کے مارے دشمنی پر مجبور تھے یہی حال ان تمام محدثین کا تھا جو امام صاحب کی شان میں بدگوئیاں کیا کرتے تھے جھکے کا سہ لیں آج تک موجود ہیں۔

خ۔ اہل یمن کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ عجیب شخص تھے اُنکے کلام سے وہی منہ پھرتا ہے جو اُس کے سمجھنے پر قادر نہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہ سے اُن لوگوں نے منہ پھیرا کہ جنکی سمجھ میں اُنکے مضامین نہیں آئے کیونکہ ایسا آدمی تو عامی اور جاہل ہے اُس کا ذکر ہی کیا یہاں کلام محدثین میں ہے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ احادیث تو وہ سمجھتے تھے مگر فقہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے بعض محدثین یہ سمجھ سکتے کہ امام صاحب کے اقوال احادیث کو خلاصہ ہیں اور کوئی بات خلاف حدیث نہیں اور نا سمجھی سے یہ خیال کر لیا کہ وہ امام صاحب کی صرف رائیں ہیں۔ اس لئے اُس سے منہ پھیرا۔ غرض کہ مقصود اہل یمن یہ ہے کہ امام صاحب کا کوئی قول مخالف حدیث نہیں۔ مگر یہ بات ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ اس لئے طبیعت نکتہ رس اور استحضار احادیث کی ضرورت ہے۔

ح۔ شعبہ رحم قسم کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کا فہم درست اور حافظہ جید تھا لوگوں نے اُن کی تشنیع ایسے مسائل میں کی جو اُن کے سمجھ میں نہ آئے اور ابو حنیفہ اُن سے زیادہ اُن مسائل کو جانتے تھے۔

اب دیکھئے کہ قصور تو اپنی سمجھ کا اور طعن و تشنیع امام صاحب پر کس قدر زیادتی ہے۔ حق تعالیٰ اہل انصاف محدثین کو جزاے خیر دیوے کہ انہوں نے فقہ کی توثیق کر کے ناہموں کا قصور ثابت کر دیا۔

ح۔ اعمش رحم سے پوچھا گیا کہ آپ اُن لوگوں کے باب میں کیا فرماتے ہو جو ابو حنیفہ کی بُرائیاں بیان کرتے ہیں فرمایا بات یہ ہے کہ جو مسائل

انہوں نے بیان کئے کچھ تو لوگوں نے سمجھے اور کچھ نہ سمجھے اس لئے اُنکے دشمن ہو گئے اور حسد کرنے لگے۔

یہ بات اور معلوم ہوئی کہ اعمش رحمہ سے چند مسئلے کسی مجلس میں پوچھے گئے جس میں امام صاحب بھی موجود تھے انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ اُن میں تمہارے کیا اقوال ہیں۔ امام صاحب نے بیان کیا اعمش کو تکلیف نہ ہوئی اور دلیل طلب فرمائی۔ امام صاحب نے استدلال میں وہی حدیثیں پیش کیں جو اعمش رحمہ سے اُن کو پہونچی تھیں اور ہر ایک سے استخراج کس طرح کیا گیا۔ اُس کا طریقہ بھی بتلادیا۔ اعمش رحمہ نے امام صاحب کی تحسین کر کے فرمایا کہ تم بطیب ہو اور ہم عطار ہیں۔ اور جب حج کو گئے تو مناسک حج امام صاحب ہی سے لکھوائے اور اپنے عمل کیا اور شاگردوں سے بھی لکھ لینے کو کہا۔

دیکھئے اعمش رحمہ نے جو لوگوں کے نہ سمجھنے کا حال بیان کیا وہ اُن کا ذاتی تجربہ تھا اس لئے کہ جن روایتوں سے امام صاحب نے استدلال کیا وہ اعمش رحمہ ہی سے آپ کو پہونچی تھیں اور مدتوں وہ اُنکے خزانہ حافظہ میں محفوظ اور ہمیشہ اُن کے پڑھنے پڑھانے میں پیش نظر رہیں۔ مگر کبھی یہ نہ معلوم ہوا کہ اُن نے کچھ مسائل بھی نکلتے ہیں۔ پھر اعمش رحمہ آخر امام صاحب کے استاد ہی تھے اُن کے نازک استدلال کو فوراً سمجھ گئے اور اسکی داد دی بھلا ہر کس و ناکس میں وہ صلاحیت کہاں اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی نازک بات آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی تو چھٹلا کر کج بحثی شروع

کرتا ہے چنانچہ اکثر غبی طلبہ کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی نازک مضمون استاد بیان کرتا ہے جس کو اُسکے ہدرس اذکیا سمجھ جاتے ہیں تو وہ لوگ تائبھی کے عار کو دفع کرنے کی غرض سے کج بجھی شروع کرتے ہیں جس کی انتہا دشمنی اور حد پر ہوتی ہے یہی بات تھلی جو آتش رح نے کہی کہ امام صاحب کی باتوں کو نہ سمجھ کر بعضے دشمن ہو گئے اور حند کرنے لگے۔
م ص خ۔ حافظ ابو حمزہ محمد ابن میمون قسم کہا کر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی تقریر سننے سے مجھے جس قدر خوشی ہوئی وہ لاکھ اشرفی کے ملنے سے بھی نہیں ہو سکتی۔

علماء خصوصاً ان میں وہ اذکیا جن کی طبیعتوں میں اعلیٰ درجہ کا مذاق علمی ہے اس خوشی کا سبب سمجھ سکتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب کوئی نازک اور مضی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے کبھی تو وجد کی سی حالت طاری ہوتی ہے اور بعضے تو شادی مرگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ حکمائے یونان میں لکھا ہے کہ فیثاغورس فیلسوف کی طبیعت نکلیں نے جب شکل عروس کی ایجاد میں کام دیا اور اُس کی سمجھ میں بات آگئی تو اُسے اس قدر خوشی ہوئی کہ بقول بعض وہ اُسی سے ہلاک ہو گیا۔ غرض پراغبیا جس قدر سمجھنے کا بُرا اثر پڑتا ہے اُسی قدر اذکیا کو سمجھنے سے خوشی پیدا ہوتی ہے یہی بات تھی کہ حافظ محمد ابن میمون رح کو امام صاحب کی تقریر سمجھنے کی اس قدر خوشی ہوئی کہ لاکھ اشرفیوں پر اسکو ترجیح دی۔ کردری رح وغیرہ نے یزید بن ہارون کا قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ رح کے اقوال کو

وہی لوگ دوست رکھتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کے علما میں اذکیا ہیں۔ اور وہی لوگ اُن کو ضبط کرتے ہیں جو اُن میں اہل فہم ہیں۔

ک۔ یوسف بن خالد سستی کہتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کر کے ابو حنیفہ رحمہ کے حلقہ میں گیا اور اُن کی تقریریں سنیں تو معلوم ہوا کہ علم کے چہرہ لپٹا تھا جو انہی تقریروں سے اُٹھ گیا۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کونسا نقاب تھا جسکو محدثین نہ اٹھا سکے اور انی تال سے یہی ثابت ہوگا کہ ظاہری تعارض احادیث اور مضامین کا اشکال تھا جس سے طالب علم کو یقینی طور پر نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ جو وقائع پیش تھے ہیں اُن میں عمل کس طرح کیا جائے۔ امام صاحب نے تمام آیات و احادیث و اقوال صحابہ وغیرہم کو پیش نظر رکھ کر اپنی طبیعت خدا واد سے مدولی۔ اور تعارض احادیث کو اٹھا کر اشکالوں کو ایسا حل کر دیا کہ شارع کی مراد منکشف ہو گئی۔

خ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ نے علم کو ایسا منکشف کر دیا کہ کسی نے کیا ہی نہ تھا۔

جب امیر المومنین فی الحدیث یہ گواہی دے رہے ہیں تو غور کیجئے کہ امام صاحب کا کس قدر شکریہ کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ابھام اور اشکال کا معلوم کرنا بھی ہر کسی کا کام نہیں چنانچہ یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی معمولی طالب علم نے کسی فاضل کے رویہ کو کہا کہ میں شرح جامی پڑھ چکا ہوں انہوں نے کہا اُس میں تو بڑے بڑے شیر لیٹے ہیں اُسے کہا کہ حضرت

بندہ بھی پاؤں دبا کر ایسا ٹکلیا کہ کسی شیر کو لُجبر ہی نہ ہوئی۔ غرض کہ المیزین
فی الحدیث کی ہی طبیعت کسی کی ہو تو وہ امام صاحب کی قدر جانے اور جسکی
طبیعت میں اشکال وغیرہ کا احساس ہی نہ ہو وہ کیا جانے اسوجہ سے
عبداللہ بن یزید مرقی رحمہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ابو حنیفہ رحمہ کے فضل
و تقدیم کو نہیں جانتے وہ زندے نہیں مردے ہیں۔ ذکرہ فی الاتصاف
وغیرہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ نے ایسے لوگوں کو سفہا کہا ہے بہر حال
جو عالم عاقل ہو امام صاحب کے فضل کا منور اعتراف کر گیا۔

مک۔ ابوسفیان حمیری کہتے ہیں کہ سخت مسائل کا کشف اور احادیث
مبہمہ کی تفسیر جو ابو حنیفہ رحمہ نے کی وہ کسی سے نہ ہو سکی۔

م ص۔ سعدان ابن سعید غلی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اس امت کے
طیب ہیں۔ اسلئے کہ جہل ایسی بیماری ہے کہ اُسکی حد نہیں اور علم ایسی
دوا ہے کہ اُس کی نظیر نہیں اور ابو حنیفہ رحمہ نے علم کمالی شافی تفسیر کی کہ
جہل جاتا رہا۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اس تفسیر سے پہلے کس قسم کا جہل تھا
اور وہ جہل کس تفسیر سے دفع ہوا۔ ادنیٰ تا مل سے یہی ثابت ہو گا کہ مختلف
احادیث و آثار سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ ہر مسئلہ میں کس طرح سے
عمل کیا جائے اور امام صاحب نے علم کی تفسیر جو کی وہ یہی فقہ حقیقی ہے
جس سے وہ جہل جاتا رہا۔

م ص ت۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں ایک بار معمر رحمہ کے پاس

بیٹھا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ آئے معمر رہنے کہا کہ سوائے ابوحنیفہ رحمہ کے میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو فقہ میں عمدگی سے کلام کرے۔
ک۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ فقہ میں ابوحنیفہ رحمہ سے بہتر کلام کرتا ہو۔

م۔ خلف ابن ایوب کہا کرتے تھے کہ میں علما کے حلقوں میں جایا کرتا تھا مگر جوابات اُن کی تقریروں سے سمجھ میں نہ آتی تو مجھے بہت غم ہوتا اور ابوحنیفہ رحمہ سے پوچھتا اُن کی تقریر سے وہ ایسی حل و جوابانی کہ دل میں نور پیدا ہوتا تھا۔

م۔ ابو سعد صغانی رحمہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ میں ابوحنیفہ رحمہ سے پوچھتا تھا۔ اُس کی شرح اور توضیح اتنا درجہ کرتے تھے۔
ک۔ عام فرات کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بات سچی کہ میں علم میں خوب کلام کر چکا ہوں (یعنی اپنی تقریر اور علم پر ناز تھا) مگر جب ابوحنیفہ رحمہ کی تقریر سنی تو مجھے اپنا نفس صغیر اور حقیر معلوم ہونے لگا۔

م۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ابوحنیفہ رحمہ کی مجلس میں صبح و شام جایا کرتا تھا ایک بار حیض کے مسئلہ میں گفتگو شروع ہوئی اور تین روز تک صبح و شام ہوا کی مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا آخر تیسرے روز قریشام اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا جس سے میں نے یہ سمجھا کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہ خوشی کا نعرہ ہے جو بے اختیار سب کی زبان سے اللہ اکبر نکل آیا۔

ل۔ یہ جامعہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ کی سچی جو امیر المومنین فی الحدیث ہو چکے تھے کیونکہ

ریش کی تکمیل کے بعد امام صاحب کے حلقہ میں وہ شریک ہو دیکھتے وہ فرما کرتے
 ولنت لاناہم من مسالہم قلیلا ولا کثیرا یعنی تین دن تک جو تقریر اس میں سکہ
 میں ہوتی رہی وہ میری سمجھ میں کچھ نہ آئی۔ نہ ہوڑی نہ بہت۔ چونکہ وہ مستقل مزاج
 تھے یہ خیال کر لیا کہ ابتدائی حالت ہر فن میں ایسی ہی ہوا کرتی ہے رفتہ رفتہ
 اس میں بھی تجربہ ہو جائیگا مگر ان کی حق پسندی اور حق طلبی دیکھنے کے قابل
 ہے کہ تین دن تک تفصیل اوقات کر کے تہہ گاستے ہی رہے اور یہ نہ کہا
 کہ اس جھگڑے سے کیا فائدہ اور جس طرح دوسرے طالب علم فقہ
 سے محروم رہ جاتے تھے۔ آپ نہ رہے بلکہ جزم کر لیا کہ عمر بہر امام صاحب
 ہی کی صحبت میں رہینگے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ امام صاحب کے انتقال تک
 ملازم حلقہ رہے اور کمال حاصل کیا۔ بات یہ ہے کہ جو مردانہ ہمت ائمہ کرام
 کو حاصل تھی وہ ہر کسی کو کہاں نصیب۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ طبیعت
 میں صلاحیت نہیں کہ یہ وادی طے کر سکے تو جاتے جاتے امام پر کچھ الزام
 دھردیا جیسے نقل مشہور ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔

واضح رہے کہ یہ تقریر جس کی خبر ابن مبارک رحمہ نے دی ہے عام فہم تھی
 جو مجمع میں کی گئی تھی ورنہ خاص خاص تقریریں جن میں باریک اور نازک
 استدلال ہوتے وہ تو تہائی ہیں ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ اس روایت ہی
 ظاہر ہے۔

مک ص۔ ابو یوسف رحمہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کو کوئی نازک تقریر
 کرنی منظور ہوتی تو علوت میں بیٹھتے اور مسعود اور عمر ابن ذر اور ذر جہلم

بلاتے پھر ذر رحمۃ اللہ علیہ چند آیات قرآنی پڑھتے اور مناظرہ ہوتا۔

الغرض امام صاحب کی تقریر کی حق اور منانیت اور جہنگی اور اس میں دقائق و حقائق کا اظہار اور استدلال کی عمدگی اور نزاکت اور بہا کا کشف اور مشکلات کا حل وغیرہ امور نے آپ کو شہرہ آفاق بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے امام صاحب کا حلقہ درس اسلامی دنیا کے اہل فضل و کمال کا مجمع اوطالین حق کا مرجع بنا ہوا تھا۔ اب اس مرکز فیض و بابرکت حلقہ کا ہی تصور اسامائے سن لیجئے۔

مصلح حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ مفتی کو ذیابریخیمی رحمت کے بعد حماد ابن ابی سلیمان ہوئے جن کی وجہ سے لوگ مستغنی تھے جب ان کا بھی انتقال ہوا تو لوگوں کو ایسے شخص کی احتیاج ہوئی کہ ان کا جانشین ہو سکے بہر چند اُنکے فرزند ذی علم تھے اور ابو بکر ہنثلی وغیرہ شاگرداں حماد رح نے اُن سے درخواست کی مگر ان کو خواہر کلام عرب کا مذاق زیادہ تھا اسلئے وہ فقہ کی خدمت نہ کر سکے۔ پھر ابو بکر ہنثلی سے کہا گیا انہوں نے بھی انکار کیا۔ آخر ابو حنیفہ رح سے کہا گیا آپ نے کہا علم کا تلف ہونا میں گوارا نہیں کرتا۔ اسلئے قبول تو کرتا ہوں مگر اس شرط پر کہ آپ حضرات میں سے جس علمائے میری رفاقت دیں۔ چنانچہ آپ نے وہ کام شروع کروا ابتدا میں حماد کے شاگرد آپکے یہاں آتے رہے اُنکے بعد ابو یوسف اور زفر رحم وغیرہ علمائے کوفہ شریک حلقہ ہوئے اور شدہ شدہ یہاں تک شہرت ہوئی کہ دوسرے علمائے شریک حلقہ ہونے لگے۔ اور امر اور حکام کو آپ کی طرف

احتیاج ہوئی انتہی المختصاً۔

چونکہ امام صاحب کو فن حدیث میں کمال تھا اور اسے ایسی صائب تھی کہ بسا وقت آپ کے استاد حماد رحمہ اپنی رائے سے رجوع کر کے آپ کی رائے اختیار کرتے تھے۔ حالانکہ وہ زمانہ آپ کی طالب علمی کا تھا اور استخراج مسائل میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا جسکو اکابر محدثین نے تسلیم کر لیا ہے اور استدلال آپ کا ایسا قوی ہوتا تھا کہ کوئی اُس میں کلام نہیں کر سکتا تھا اور دقیق اور مشکل مضامین کے حل کرنے میں آپ کی طبیعت وہ کام کرتی تھی جو کسی سے نہ ہو سکے۔ غرض کہ جو اسباب یگانہ روزگار بنانے والے ہیں بفضلہ تعالیٰ آپ میں جمع تھے اسوجہ سے چند ہی روز میں آپ ایسے مشہور آفاق ہو گئے کہ بڑے بڑے محدثین آپ کے حلقہ میں آنے لگے۔

حکایت۔ عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ آثار اور دواعی چاہتے ہو تو سفیان رحمہ کے پاس جاؤ اور اگر دقائق چاہتے ہو تو اس کام کے لئے ابو حنیفہ ہیں۔

چونکہ فن حدیث کے جاننے اور روایت کرنے والے اُس زمانہ میں بخت تھے اور دقائق علمیہ بیان کرنا ہر کسی کا کام نہیں اسکے لئے اعلیٰ درجہ کی طبیعت درکار ہے اور امام صاحب کو طالب علمی کے زمانہ سے اپنی طبیعت خدا داد پر وثوق ہو گیا تھا اس لئے روایت حدیث کا کام محضین پر محول کر کے آپ دقائق علمیہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور اُنہیں وہ کمال حاصل کیا

کہ شہرہ آفاق ہوے چنانچہ محدثین سے جب دقائق احادیث پوچھے جاتے تو آپ پر محمول کرتے جیسا کہ عبد اللہ ابن داؤد نے کیا۔

مک۔ مقاتل بن حیان جو فن تفسیر کے امام ہیں کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہؒ کے پاس بیٹھا ایسا شخص جبکہ غوامض کے ادراک میں بصیرت تامہ ہو اُسے بہتر نہیں دیکھا۔

ک۔ ابو معاویہ ضریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ نے علم کے طریقہ کی بنیاد ڈالی اور اُسکے معانی بیان کئے اور مشکلات حل کئے۔ ایسا کون شخص ہو جو اُن کے مبلغ علم تک پہنچا ہو اور کس کو وہ راہ ملی جو اُن کو ملی تھی اُنپر خداے تعالیٰ کی بڑی منت تھی اُن کی سعی مشکور ہوئی۔

ابو معاویہ نایبنا کو فہم میں مغرر عالم مانے جاتے تھے ایک بار ہارون رشید نے اُن کی دعوت کی اور اپنے ہاتھ سے اُن کے ہاتھ دھلائے اور پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کے ہاتھ پر پانی کون ڈال رہا ہے کہا نہیں کہا اسیہ المؤمنین یسئرا انہوں نے دعا دی کہ جس طرح آپ نے علم کا اکرام کیا حق تعالیٰ آپ کا اکرام کرے اور آپ کے درجہ آخرت میں بلند فرماوے۔ ہارون نے کہا میری غرض یہی تھی کہ آپ کی زبان کو یہ وعاسنوں۔ ابو معاویہ رحمہ اللہ نے جو امام صاحب کے خصوصیات بیان کیں کہ علم کی بنیاد ڈالی اور مشکلات حل کئے۔ اور جو راہ اُن کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ اہل علم پر بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اُس سے یہی فقہ مراد ہے جبکہ اُس زمانہ کے علما خداے تعالیٰ کی منت سمجھتے اور امام صاحب کے ممنون ہوتے تھے

اور یہی امام صاحب کے حلقہ میں شریک ہونے کا باعث تھا۔

مک ص۔ یوسف ابن خالد السمنی رحمہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں عثمان بنی کے پاس ہمیشہ جایا کرتا تھا ایک روز میرے خیال میں یہ بات آئی کہ میرا مبلغ علم اعلیٰ درجہ تک پہنچ گیا اور اُس سے بہرہ کافی مجھے حاصل ہو گیا ہے مگر چونکہ اُن دنوں ابو حنیفہ رحمہ کے علم اور فقہ کی شہرت سنی جاتی تھی میں نے کوفہ کا قصد کیا جب اُن کے حلقہ میں پہنچا اور اُن کے اصحاب کی تقریریں سُنیں تو اسوقت مجھے اپنے علم کی حقیقت معلوم ہوئی جس کی وجہ سے میں اپنے نفس کو حقیر سمجھنے لگا اور یہ معلوم ہوا کہ اب تک علم کا کوئی مسئلہ میں نے سنا ہی نہ تھا اور جو پردہ مجھ پر اٹھا وہ اٹھ گیا۔

دیکھے اہل انصاف کا یہ حال تھا کہ گواہی دلت کی بات تھی مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں پہلے حدیث ہی کو علم سمجھتا تھا مگر امام صاحب کے حلقہ میں جب حدیث کے ثمرات اور نتائج اور نازک مضامین معلوم ہوئے جن کا حاصل فقہ ہے تو اسوقت یہ ثابت ہوا کہ بغیر فقہ علم سے بہرہ کافی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تمامی ارشادات سے شارع علیہ السلام کا مقصود عمل ہے۔ اور جب تک فقیہ اپنی رائے اور اجتہاد سے کام لے لیا ایک بات قابل عمل نہ بتلائے آدمی حیران رہتا ہے کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے اور کونسی حدیث ترک کی جائے۔ یہی بات زہیر کے قول سے اور پر معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے قسم کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرے پاس ایک ہینیہ بیٹھنے سے ابو حنیفہ رحمہ کے پاس ایک روز

بیٹھا بہتر ہے حالانکہ زہیر رحمہ کے حلقہ میں حدیث ہوتی تھی اور امام حسن کے حلقہ میں فقہ۔

م۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ کے حلقہ میں اکابر کو دیکھا کہ صغاً اور کرم وقعت معلوم ہوتے تھے۔

مک ص۔ فضل ابن موسیٰ رازی رحمہ کہتے ہیں کہ ہم مشایخ حجاز و عراق کی خدمت میں جایا کرتے تھے مگر جو برکت اور نفع ابو حنیفہ رحمہ کے مجلس میں تھا وہ کسی مجلس میں نہ تھا۔

امام صاحب کے حلقہ میں برکت اور نفع ہونے کے کسی سبب تھے ایک تو خود امام صاحب کا وجود باوجود جن کی ذات سے وہ تمام برکتیں وابستہ تھیں۔ دوسرا یہ کہ اہل حلقہ تقریباً کل علما اور محدثین ہوتے تھے کیونکہ معمولی علما ان کی باہمی تقریریں جو تحقیق مسائل میں ہوتی تھیں سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور ظاہر ہے کہ متبحر محدثین کا مجمع کس قدر بابرکت ہو سکتا ہے تبسیر اہل مشکلات و کشف بہات اور معلوم نہیں ان کے سوا اور کیا کیا معنوی برکات و فیوض ان کے قلوب پر فائض ہوتے تھے۔

مک۔ خلف ابن ایوب رحمہ کہتے ہیں کہ میں محدثین کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا مگر جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو مجھے غم ہوتا۔ پھر جب ابو حنیفہ رحمہ کے حلقہ میں اگر ان سے دریافت کرتا تو وہ اس خوبی سے اشکال کو حل کرتے کہ میرے دل میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔

اس سے ظاہر ہے کہ اُس متبرک حلقہ کے ضروری مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ طالبین حق کے شبہات حل کئے جائیں۔

تک۔ قاسم بن معین رحمہ سے کسی محدث نے کہا کیا آپ پسند کرتے ہو کہ ابو حنیفہ رحمہ کے لڑکوں یعنی کم درجہ کے شاگردوں میں شامل رہو۔ کہا ابو حنیفہ کی مجلس سے زیادہ کسی مجلس میں نفع نہیں ہو سکتا اگر تم خود چلکر دیکھ لو گے تو یہ معلوم ہو جائیگا۔ چنانچہ وہ اُن کے ساتھ گئے اور قائل ہو گئے کہ حقیقت اُن کا مثل نہیں اور پھر انہوں نے امام صاحب کے حلقہ کو کبھی نہ چھوڑا۔ یہ واقعہ تہذیب الکمال میں بھی لکھا ہے۔ قاسم ابن معین عبداللہ بن مسعودی عنہ کے پوتے ہیں اور امام صاحب کا انتساب فقہ میں ابن مسعود رضی ہی کی طرف ہے اسوجہ سے اُن محدث صاحب نے اُن کو عار دلایا کہ آپ ایسے نامی و گرامی خاندان کے شخص ہو۔ پھر اس ذلت کو کیوں پسند کرتے ہو۔ مگر طالبین حق پر ایسے افنون کب اثر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قائل کہ شکلی یہ تدبیر نکالی کہ انہی کو منصف قرار دیا اور فی الحقیقت وہ سچ بھی منصف قائل ہو گئے۔ دراصل یہ قاسم کے صدق کا اثر تھا کہ مخالف کو گرویدہ بنا دیا۔

مک ص۔ ابو ساذ بلخی رحمہ کہتے ہیں جو شخص ابو حنیفہ کے حلقہ میں نہیں بیٹھتا مفلس رہ گیا۔ جس میں کوئی خبیث نہیں۔

لکھا ہے ابو ساذ وہ شخص ہیں کہ امام مالک رحمہ اُن کی نسبت اپنی آرزو ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے یہاں تین شخص جمع خراسان میں ہیں

ایسے ہیں کہ خالصاً وجہ اللہ مقام کریم میں قائم ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں اُن کو کسی کا خوف نہیں کاش وہ ہمارے یہاں ہوتے وہ میں شخص یہ ہیں۔
توبہ ابن سعد۔ اور متوکل اور ابو معاذ۔ اُنکے خلوص اور بے خوفی ہی کا اثر تھا کہ امام صاحب کے مخالفوں کی نسبت صاف صاف کہہ دیا کہ وہ فلسفہ میں جن میں کوئی خیر نہیں۔ اور ذرا بھی خیال نہ کیا کہ محدثین زمرہ اہل بدیث سے اُن کو خارج کر دیں گے۔ لاشعیرہم کہنے کی یہی وجہ ہوگی کہ حدیث کے الفاظ یا ذکر لینے سے مسلمانوں کو کیا نفع نہ کسی معاملہ میں فتویٰ دے سکتے ہیں نہ خود اپنے عمل کر سکتے ہیں۔

ک۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ابو حنیفہ رحمہ کو اس امت کے لئے رحمت پیدا کیا۔ جو شخص اُنکے حلقہ میں نہیں بیٹھایا اُن کے علم میں نظر نہیں کیا وہ محروم اور ناقص رہا۔
چونکہ ابن مبارک رحمہ امیر المؤمنین فی الحدیث مسلم ہو چکے تھے اس لئے اُن کو حق تھا کہ محدثین کو اُن کے نقص اور محرومی پر مطلع کر دیں مگر انہوں نے بعض خود سبوں نے اُن کی بھنی مانی۔

مک ص۔ جریر بن عبد الحمید کہتے ہیں۔ مغیرہ رحمہ نے مجھے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ کے حلقہ کو اگر لازم پکڑو گے تو فقیہ ہو جاؤ گے اور اگر احیائاً میں نے جس قصور کرتا تو بخا ہو کر فرماتے کہ لہا ناغہ جایا کرو۔ ہم اور ابو حنیفہ رحمہ حاد رح کے ہاں جایا کرتے تھے مگر جو علم کا فتح باب ابو حنیفہ رحمہ کے لئے ہوا وہ ہمارے لئے نہیں ہوا۔

خفگی کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جریر رحمہ اللہ طالب علمی کے زمانہ میں امام صاحب کی قدر کیا جان سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ ابتدائی نظریں طلب حدیث سے بہتر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی پھر اُس پر علاوہ امام صاحب کے ماسدوں کا روکنا مگر چونکہ استاد بالغ النظر تھے کمال شفقت سے اُن کو ایسی بات پر مجبور کرتے تھے جو اُن کے حق میں مانع تھی۔
محمّد خلد سکونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں زہیر ابن معاویہ کے یہاں گیا انہوں نے پوچھا کہاں سے آتے ہو میں نے کہا ابو حنیفہ کے یہاں فرمایا خدا کی قسم اُن کے پاس ایک روز بیٹھنا میرے یہاں ایک مہینہ بیٹھنے سے تمہارے لئے نفع ہے کما سابقاً۔

مکمل ص جریب ابن عبد الحمید کہتے ہیں کہ مغیرہ بن قاسم کہا کرتے تھے کہ اگر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ابو حنیفہ کے حلقہ کے محتاج ہوتے خدا کی قسم ابو حنیفہ حلال و حرام میں نہایت عمدگی سے کلام کرتے ہیں۔
ابراہیم نخعی رحمہ اللہ امام صاحب کے استاد اور بڑے فقیہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغین لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اکثر امام صاحب کے اجتہاد امام نخعی رحمہ اللہ کے اجتہادوں کے مطابق تھے۔ اس قرینہ سے شاہ صاحب نے یہ لکھ دیا دراصل یہ تواروی تھا تقلید پر قرینہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے امام صاحب کے اجتہاد اکثر امام مالک رحمہ اللہ کے اجتہادوں کے ہی مطابق ہوا کرتے ہیں جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ پھر جب اسی زمانہ کے علما اپنی ذاتی شاہد

سے یہ تصریح کر رہے ہیں کہ ابراہیم رحمہ بھی زندہ ہوتے تو ابو حنیفہ رحمہ کے محتاج ہوتے تو اس گواہی کے مقابلہ میں اجمالی قرینہ قابل اعتبار نہیں اور اُسی کے موید وہ روایت ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ عثمان مدینی رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ حاد اور ابراہیم اور علقمہ اور ابن اسود رحمہ سے استفادہ تھے اور نیز ابن مبارک رحمہ کا وہ قول ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ ابو حنیفہ رحمہ اگر تابعین کے زمانہ میں نہ ہوتے تو وہ بھی انکی طرف محتاج ہوتے۔

مک ص۔ وہب ابن جریر ابن عازم رحمہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو حنیفہ کے حلقہ میں بہت بیٹھے ہیں وہ ہمیشہ ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھنے کی مجھے ترغیب دیا کرتے تھے۔

ک۔ جریر رحمہ کہتے ہیں کہ جب اعمش رحمہ کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تو اکثر فرماتے کہ ابو حنیفہ کے حلقہ میں جاؤ۔ اُنکے یہاں جو مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ لوگ مباحثہ کر کے اُس کو نہایت روشن کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے کیا مستند حلقہ تھا کہ اعمش رحمہ جیسے جلیل القدر استاد محدثین اُسکی توثیق کر کے طالبین حق کو وہاں جانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ایسے اکابر محدثین کی گواہیوں کے مقابلہ میں یہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے حدیثوں کی مخالفت کی اُن محدثین پر یہ الزام لگانا ہے کہ انہوں نے ہی اس مخالفت سے حصہ لیا اور اُس کی تائید کی۔

مک ص ک ت۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ معمر رحمہ جب ابو حنیفہ رحمہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور جب بیٹھتے تو رو برو بیٹھتے

اور مثل شاگردوں کے سوال اور استفاد کرتے امام موفق اور سبط ابن جوزی رحم نے لکھا ہے کہ معروفہ شخص تھے کہ حفظ اور زہد میں اہل کوفہ کو ان سے فخر تھا اور اکابر محدثین اور خود امام صاحب کے بھی استاد تھے غور کیجئے کہ جب ایسے جلیل القدر استاد المحدثین امام صاحب کے حلقہ میں شاگردوں کی طرح بیٹھے ہونگے تو اس حلقہ کی کس قدر وقعت طالبین حق کے دل میں متکون ہوتی ہوگی۔

م ص ک ابن سماک رحم کہتے ہیں کہ کوفہ کے اوتاد چار ہیں سفیان ثوری اور مالک ابن مغول اور داؤد طائی اور ابو بکر ہنثلی اور یہ سب ابو حنیفہ رحم کے حلقہ میں بیٹھے ہیں۔

م کسی نے یحییٰ ابن معین سے پوچھا کیا سفیان ثوری نے ابو حنیفہ سے روایت کی تو کہا ہاں ابو حنیفہ حدیث اور فقہ میں ثقہ اور صدوق تھے اور دین الہی پر مومن تھے۔

اگرچہ سفیان ثوری رحم سے مختلف روایتیں وارد ہیں لیکن کئی روایتوں سے صفائی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ اوائل یا اواخر میں حلقہ میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ اور یہ کوئی مستبعد اور قابل تعجب بات نہیں اس لئے کہ ابن مبارک رحم وغیرہ کی شہادتوں سے خود معروفہ کا امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھنا ثابت ہے جو سفیان ثوری رحم کے استاد ہیں۔

ک۔ یحییٰ بن معین رحم کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحم کے حلقہ میں بیٹھے۔

اور اُن سے سُننے اور لکھنے ہیں جب میں اُن کی طرف دیکھتا تو اُن کے چہرہ سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ خدا کا اُن کو بہت خوف ہے۔

ک ص - حارث بن عیمر کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جاتے تو ابن جریج اور عبد العزیز ابن رواد اُن کے ساتھ بیٹھتے اور ابن جریج اُن کی نہایت مدح کرتے اور عبد المجید بن عبد العزیز ابن رواد سے روایت ہے کہ جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آتے تو میرے والد ہمیشہ اُن کے ساتھ رہتے اور تمام کاموں میں اُن کی اقتدا کرتے اور جب کوئی مسئلہ اُن پر مشتبہ ہوتا تو اُن سے لکھ کر پوچھتے۔

م ص ک - ابو سعد صاغانی کہتے ہیں کہ جن بن المارہ امام صاحب کے حلقہ میں اکثر بیٹھتے اور اثنائے تحقیق مسائل میں احادیث پیش کرتے تھے چنانچہ اکثر روایتیں جو ہم اُن سے کرتے ہیں وہی ہیں جنکو امام صاحب کے حلقہ میں ہم نے اُن سے سنا ہے۔ اور امام صاحب کے کہنے سے لکھ لیا ہے۔

ک - توبہ ابن سعد امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھا کرتے اور اُن کے علم سے استفادہ حاصل کرتے اور قصائیں اُن کے قول کے خلاف نہ کرتے۔ اور کہا کرتے تھے کہ وہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہیں۔ یعنی میں اُن کی پیروی کرتا ہوں اسوجہ سے کہ وہ اُن جنس ال کے جامع ہیں۔ جن کے باعث امتداد صحیح ہے یعنی قناعت و رعیت تو ملی اور اصول کی معرفت ان تمام امور میں وہ ضرب المثل تھے۔

کردی نے لکھا ہے کہ توبہ اہل مرو کے امام اور دین کے معاملہ میں سختی سے چنانچہ ابن مبارک رحمہ نے ان کی نسبت کہا ہے کہ وہ مومن قوی القلب تھے اور نصر ابن زیاد کہتے ہیں کہ ایک بار امام مالک رحمہ کے پاس میں بیٹھا تھا توبہ ابن سعد کا ذکر آیا انہوں نے فرمایا مجھے آرزو آتی ہے کہ ان کے جیسا ایک شخص ہمارے یہاں ہوتا۔ دیکھئے ایسے اشخاص کا ملازم حلقہ رہنا اور یہ کہنا کہ ابو حنیفہ میرے اور خدا کے درمیان ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں۔
ک۔ - نوح ابن مریم کہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کی صحبت اور حلقہ میں رہا ہوں انکے بعد ان کا مثل نہیں دیکھا۔

م ص ک۔ - وزیر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک کثیر جماعت یاسین بن معاویہ رحمہ کے پاس تھی۔ انہوں نے نہایت بلند آواز کی جس طرح اذان کہی جاتی ہے۔ پکار کے کہا اے لوگو ابو حنیفہ کو غنیمت سمجھو اور ان کے حلقہ کو غنیمت جانو ان سے علم حاصل کرو انکے جیسے عالم کے ساتھ بیٹھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ اور نہ تم ان سے زیادہ حلال حرام جاننے والے کو پاؤ گے۔ یاد رہے کہ اگر تم اسکو کہو دو گے تو علم کثیر تم سے فوت ہو جائے گا۔

یاسین زیات بڑے نامی فقیہ تھے جیسا کہ ذہبی رحمہ نے میزان میں لکھا ہے کہ وہ کبار فقہائے کوفہ سے تھے اور مفتی کوفہ بھی تھے۔ جب ایسے شخص کے مکہ معظمہ جیسے شہر میں جہاں روئے زمین کے مسلمانوں کا مجمع ہوا کرتا ہے امام صاحب کے فضائل اور ان کے حلقہ کے فوائد کی منادی کرتے ہوں

تو خیال کیا جائے کہ کس قدر علما و دروہ راز سے اُس متبرک حلقہ میں شریک ہوتے ہونگے۔

ک م ص۔ ابراہیم ابن فیروز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اہل مشرق و مغرب کا ہجوم ہے وہ مسائل پوچھتے جاتے ہیں اور آپ جواب دے جاتے ہیں اور پوچھنے والے معمولی لوگ نہیں بلکہ فقہاء اور خیالہ الناس تھے۔

اگرچہ قوی للیب کرنے والے عوام الناس بھی ہوں گے مگر اس میں شبہ نہیں کہ محدثین کو بھی اُس کی سخت ضرورت تھی کیونکہ اختلاف احادیث و آثار جس مسئلہ میں ہوتا ہے مفتی کو یہ قول معلوم نہ ہو تو اہل علم کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ اور امام صاحب کی تحقیق شہرہ و آفاق ہو گئی تھی۔ اس لئے ہر ملک کے اہل حدیث کا مجمع امام صاحب کے یہاں رہا کرتا تھا۔

ک۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ لوگ طوعاً و کرہاً امام صاحب کے منقاد ہوئے جاتے تھے آپ کے یہاں جو ہجوم رہتا تھا دن بھر اور رات کے کچھ حصہ میں منقطع نہیں ہوتا تھا خواہ آپ مسجد میں ہوں یا مکان میں۔

م ص گ۔ خالد بن صبح کہتے ہیں کہ ایک رات امام صاحب عشا کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے کہ زفرجہ نے کوئی مسئلہ پوچھا امام صاحب نے جواب دیا مگر ان کو تسکین نہ ہوئی اور صبح تک مناظرہ ہوتا رہا پھر نماز صبح کے بعد بھی گفتگو رہی یہاں تک کہ زفرجہ کو تسکین ہوئی۔

چونکہ دینی مسئلہ کی تحقیق کی فضیلت اور ثواب بھی فوائد کے ثواب سے

کہ نہیں اسلئے امام صاحب نے اُس رات خدمت علمی کو تہجد پر ترجیح دی شاید یہاں یہ نکتہ چینی کی جائیگی کہ دوسری روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ چالیس سال تک امام صاحب نے عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی یعنی رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اس روایت میں ہے کہ اُس رات نماز تہجد بھی نہیں پڑھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے ناغے اُس روایت کے مافی نہیں ممکن ہے کہ بیماری وغیرہ میں اور بھی ناغے ہو کر ہوں مقصود اُس روایت سے یہ ہے کہ اُس مدت میں بلا وجہ کبھی اپنے ناغہ نہیں کیا۔

مصرح - مسعرح کہتے ہیں کہ امام صاحب کے حلقہ میں لوگوں کا ایک ہجوم اور ہنگامہ رہتا تھا کہ کوئی سوال کر رہا ہے اور کوئی مناظرہ کر رہا ہے مگر گڑبڑ میں امام صاحب جب تقریر کرتے تو سب ساکت ہو جاتے لکھا ہے کہ اس وقت مسعرح کہا کرتے کہ اتنے بلند آوازوں کو جس شخص کی تقریر سے اللہ تعالیٰ ساکت کر دیتا ہے وہ اسلام میں ایک عظیم الشان شخص ہے کہ یقیناً بلخی کہتے ہیں کہ ایک روز ہم ابو حنیفہ رحمہ کے پاس بیٹھے تھے اور مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی کہ یکایک مسجد کے سقف سے ایک سانپ امام صاحب کے سر کے مادی نظر آیا یہ دیکھتے ہی لوگ بھاگے اور میں بھی اُن کے ساتھ بھاگا مگر امام صاحب کو جنبش نہ ہوئی بیان تک کہ وہ سانپ امام صاحب کے گود میں گر اپنے اُس کو ماتھ سے جھٹکنا اور اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کی۔ اور یہی روایت مالک ابن دینار رحمہ

بھی مروی ہے۔

اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ مسجد امام صاحب کے ملقہ سے بھری رہا کرتی تھی ان شہادتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ امام صاحب کا ملقہ طالبین کمال سے الامال رہتا تھا۔ اور تقریر بالا سے یہ بھی مستفاد ہے کہ اکثر محدثین ہی کا مجمع اُس میں رہا کرتا تھا اس کا ثبوت کئی دلائل و قرائن سے ہو سکتا ہے جن میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں۔

متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ اکابر دین جیسے معمر بن عبد اللہ بن سبارک رحمہ اللہ ابن معین۔ ہکی ابن ابراہیم۔ مقاتل ابن حیان فضل ابن یحییٰ جریبان حازم۔ جریبان عبد الحمید۔ قاسم بن معن۔ ابو یوسف۔ محمد ابن حسن زفر۔ داؤد طائی شقیق بلخی۔ مالک ابن دینار وغیرہم رحمہم اللہ بغرض استفادہ امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے اور جہاں یہ حلقہ ہوتا تھا کوئی بیہوش کا مقام نہ تھا بلکہ اکثر مسجد میں نشست تھی جہاں اہل شہر اور مسافین انہیں بسمی خاص کر ذی علم لوگ بے روک ٹوک چلے جاتے ہیں۔ پھر مسجد بھی کشہ کی جس میں محدثین کا آنا ضروریات سے تھا چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دو سرے شہروں میں میں ایک ایک دو دو بار گیا اور کوفہ کو محدثین کے ساتھ اتنے بار گیا کہ اُس کا شمار نہیں۔ اگر اوروں کو امام بخاری کا عاشق نہ بھی ہو تو کم از کم ایک دو بار توجانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہ حلقہ نشین حضرات ایسے نہ تھے کہ طالبین فن حدیث پر مخفی ہیں۔ خواہ حدیث کا ایک بڑا حصہ انہی حضرات کے یہاں تھا جسکی طلب میں محدثین کوفہ

جاتے تھے اب غور کیجئے کہ جوق جوق بلاد اسلامیہ کے محدثین جب
کو ذہن میں آتے اور اس حلقہ متبرکہ کی کیفیت مجتہم خود دیکھ لیتے ہوں گے
کہ اکابر دین زانوں نے ادب تہ کئے سر جھکائے امام صاحب کے بڑے
بیٹھے ہیں اور امام صاحب کی پُر زور تقریر دریا کی طرح اسٹنڈر ہی ہے۔
اور موافق و مخالف کو مجال نہیں کہ دم مار سکے تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہی
ہاں جہلا تو اس قدر سمجھتے ہوں گے کہ ایک استاد صاحب شاگردوں کی
پڑا رہے ہیں۔ مگر اہل علم کے نزدیک یہ ایسی حیرت انگیز اور تعجب خیز بات
تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ ایسی حیرت انگیز بات کہ
وہ بھول جائیں ہرگز نہیں جہاں جہاں کے محدثین اگر یہ واقعہ دیکھتے تھے
اپنے اپنے احباب اور ملاقاتیوں کے روبرو منجملہ اور اور عجائبات کے
اسکو زیادہ ضروری الذکر سمجھ کر بیان کرتے تھے اسوجہ سے چند ہی روز
میں یہ خبر نامی اسلامی ممالک میں حد تو اتار کر پہنچ گئی تھی۔

اب غور کیجئے کہ اس متواتر خبر کو سنکر اس زمانہ میں جو اہل اسلام کی ہتھیں
تعمیل علوم کی طرف عموماً متوجہ تھیں کیا مالمالین کمال محدثین کو اس متبرکہ
حلقہ کے دیکھنے اور اس سے مستفید ہونے کا شوق نہ ہوتا ہوگا۔ عقل سلیم
گو اہی دیتی ہے کہ یہ خبر متواتر ان کو کشان کشان اس حلقہ کی طرف ضرور
لائی تھی۔ پھر علاوہ اس خبر متواتر کے ہر ملک و دیار کے محدثین نے
جو امام صاحب کی تعریفیں کیں وہ حد سے زیادہ ہیں۔ اسوقت امام صاحب
کے مناقب کی جو کتابیں ہمارے پیش نظر حیا لائے بہت تھوڑی ہیں۔

باوجود اسکے جن محدثین نے آپ کی تعریفیں کیں اور اپنے چشم دید واقعے
 بیان کئے اس کثرت سے انہیں مذکور ہیں کہ ہم بالاستیعاب ان کو
 نہ لکھ سکے۔ اگرچہ جس قدر لکھے گئے ہیں وہ بھی اتنے ہیں کہ بے نقص
 نصف مزاج کے اطمینان کے لئے کافی و دافی ہو سکیں مگر قابل غور
 یہ بات ہے کہ جو کتابیں ہم تک نہیں پہنچیں وہ کتنی ہوں گی اور ان میں
 کتنے محدثین سے امام صاحب کے فضائل مروی ہوں گے۔
 الحاصل اکابر محدثین نے امام صاحب کی نسبت جو فرمایا ہے جسکو اپنے
 ابھی دیکھ لیا کہ ہم لوگ عطار ہیں اور آپ طیب حاذق۔ آپ کا سادہ و حقیقہ
 شناس عالم عاقل ذکی ذی فہم صاحب حافظہ۔ دنیا میں نہیں۔ آپ کا
 مثل اور تو کیا طبقہ تابعین میں کبھی نہیں دیکھا گیا آپ کا مثل بہت تلاش
 کیا مگر نہ ملا۔ آپ اعلم الناس اور افقہ الناس اور اوسع الناس میں کوئی
 عالم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے آپ سے مباحثہ کیا وہ مغلوب
 اور ذلیل ہوا۔ متفرق علما کے پاس جس قدر علم ہے وہ سب آپ کے
 پاس جمع ہے صحابہ میں جو علم تقسیم ہوا تھا وہ سب آپ کے یہاں ہے
 زمانہ کے لوگ جس علم کی طرف محتاج ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں اور
 جو علم آپ نہیں جانتے وہ وبال جان ہے۔ آپ نے علم کی جو تفسیر کی ہے
 وہ کسی سے نہ ہو سکی مشکل مشکل حدیثوں کو جس طرح آپ نے حل کیا کوئی
 نہ کر سکا۔ تمام علما تفسیر احادیث میں آپ کے محتاج ہیں، آپ فقہ و فتویٰ
 میں مودع من اللہ ہیں۔ سید القہار ہیں۔ جو شخص آپ کے حلقہ میں

یہ بیٹھا وہ مٹلس اور محروم رہ گیا وغیرہ وغیرہ۔ ان امور کی شہرت سے مستند اور متدین محدثین کے نزدیک آپ ایسے نیک نام تھے کہ احادیث موضوعہ کو رواج دینے والے کہا کرتے تھے کہ یہ روایت ابو حنیفہ سے ہیں پہنچی ہے تاکہ کوئی چون و چرا نہ کر سکے۔ چنانچہ میزان الاعتدال میں آیا ابن جعفر کے ترجمہ میں ابن حبان کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اُس کی عادت تھی کہ مسجد جامع میں صبحی رح کے مقابل بیٹھ کر حدیثیں بیان کرتا ایک روئے میں اُس کا سر ایہ حدیث معلوم کرنے کی غرض سے اُسکے گھر گیا۔ اُس نے حدیث کا ایک ذخیرہ پیش کیا اُس میں دیکھا کہ تین سو سے زیادہ حدیثیں ابو حنیفہ سے مروی ہیں۔ حالانکہ ابو حنیفہ نے وہ روایتیں کبھی نہیں کیں میں نے کہا اے شیخ خدا سے ڈر جھوٹ مت کہہ اس پر وہ بہت برہم ہوا آخر میں اٹھ کر چلا آیا اور اُسی میں احمد بن یعقوب کے ترجمہ میں حاکم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ حدیثیں بنا کر لوگوں میں روایت کرتا کہ یہ روایتیں مجھے ابو حنیفہ سے پہنچی ہیں غرض کہ امام صاحب محدثین میں مشہور و معروف اور مستند تھے۔ ایسے شخص کی نسبت اساتذہ اہل حدیث کی چشم دید مذکورہ بالا شہادتیں جب شہرہ آفاق ہوئی ہوگی تو عقل سلیم ہرگز قبول نہیں کرتی کہ ان کا اثر کچھ نہ ہوا ہو۔ یہ بات دوسری ہے کہ بعض طالب علم دقیق مضامین سمجھ میں آنی کی وجہ سے اُس حلقہ میں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اُن سے ہمیں بحث نہیں۔ کلام ہمارا اُن محدثین میں ہے جو مستقل مراج ذکی حق پسند و حق طلب تھے جن کو دقائق حدیث سمجھنے اور احادیث کے اشکال حل کرنے کی ضرورت کا احساس تھا

وہ تو امام صاحب کے حلقہ میں ضرور شریک ہوتے اور حاسدین کے اتوال کو
 لغو سمجھ لیتے تھے۔ دیکھ لیجئے عبداللہ ابن مبارک رحمہ کو ان لوگوں نے کس
 طرح بہکانا چاہا تھا مگر انہوں نے ایک کی نہ سنی اور اس متبرک حلقہ میں پہنچ
 ہی گئے۔ اور امام صاحب کے فیضانِ صحبت کو دیکھ کر صاف کہہ دیا کہ اگر
 اُن سبھا کی باتوں کا میں یقین کر لیتا تو مفلس اور محروم رہ جاتا اور بازارِ مٹھی مل
 و بدعتی ہو جاتا اور طلبِ حدیث میں جس قدر محنت کی تھی اور مال صرف کیا
 تھا سب ضائع ہو جاتا۔ اس میں شک نہیں کہ حُساو اور عینی طلبہ امام صاحب کے
 حلقہ کے دشمن تھے اور اقسام کے افتر پردازیاں کر کے وہاں جانے
 سے لوگوں کو روکتے تھے مگر مستقل مزاج اور طالبینِ کمال اکابرِ محدثین
 کی شہادتوں کے مقابلہ میں اُن کے قول کو لغو سمجھ کر نفسِ الامر کی تحقیق
 کے لئے ضرور حلقہ میں جاتے پھر پہلے پہل جب اُن کی نظر امام صاحب
 کے چہرہ پر پڑتی تو آپ کے تقویٰ اور خوفِ وحشیتِ الہی پر خود انکے دل گلی
 دیتے جس سے طالبینِ حق اور خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ علم کرنے والوں کو یقین
 ہو جاتا کہ ممکن نہیں کہ ایسے متقی با خدا شخص دین میں کوئی بات خلافِ مری
 خدا و رسول اعدا کرے پھر جب تقریر سنتے تو نور علی نور کا مضمون
 صادق آجاتا اور اگر ابتدا میں بعض غوامض تقریر سمجھ میں نہ آتی تو خیال کر لیتو
 کہ رفتہ رفتہ اُنکے سمجھنے کی بھلی استعداد ہو جائیگی جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک
 نے کہا اور چون طبیعتوں میں چنداں خوفِ خدا یا استقلال یا دقیق الطیف
 مضامین سمجھنے کی صلاحیت نہ تھی وہ عدمِ مناسبتِ طبعی کی وجہ سے حلقہ سے

خارج ہو کر جاسدوں اور غبی طلبہ کی جماعت کو قوت دیتے جس سے بھولے
بھالے محدثین اُس متبرک حلقہ میں جانے کو بھی بُرا سمجھتے اور مرن سنی
سنائی باتوں پر امام صاحب سے مخالفت رکھتے تھے۔ الجاصل تمام ممالک
اسلامیہ کے منتخب حق پسند محدثین جن کی طبیعتوں میں استقلال اور
مزاہجوں میں تدین اور اذہان میں صفائی اور افہام میں رسائی تھی وہ امام صاحب
کے حلقہ میں ضرور شریک ہو کر تحقیق مسائل کے وقت اپنا علمی سرمایہ جو شہر
بشہر اور قریہ بقریہ پیر کر جمع کیا تھا پیش کیا کرتے جس کا حال ان شاء اللہ تعالیٰ
آئندہ معلوم ہوگا۔

یوں تو امام صاحب کے حلقہ میں مسئلے پوچھنے کے لئے جھلا اور شہباز
رفع کرنے کے لئے طلبہ بھی آتے تھے مگر وہ ارکان حلقہ اور شاگرد نہیں
سمجھے جاتے تھے۔ ارکان حلقہ وہ حضرات تھے جو تحصیل حدیث سے فراغت
پاکر ترقی حاصل کرینکے لئے آتے تھے۔ دیکھئے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ
ہالاکہ امام صاحب کے اعلیٰ درجہ کے شاگرد ہیں مگر انہوں نے بھی حدیث
امام صاحب سے نہیں پڑھی جیسا کہ کردری رحمہ نے مناقب میں لکھا ہے کہ
امام ابو یوسف رحمہ تحصیل حدیث ابو یحییٰ - سلیمان اعشى - ہشام ابن عروہ و
عبد اللہ بن عمر العمری و حنظلہ ابن ابی سفیان - و عطار ابن السائب اور لیث ابن
سعد وغیرہ رحمہم اللہ سے کی ہے اور لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ نے معمر بن کدام
اور ثوری اور عمرو ابن دینار اور امام مالک اور ابی عمر اوزاعی اور زمر بن
صالح اور بکر وغیرہ رحمہم اللہ سے تحصیل حدیث کی ہے اور وکیع رحمہ کا قتل

نقل کیا ہے کہ تفصیل حدیث کے زمانہ میں ہم اُنکے ساتھ چلنے کو پسند نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نہایت خوبصورت لڑکے تھے عزت کے حدیث کی تفصیل انہوں نے امام صاحب سے نہیں کی۔
 م۔ ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ کبھی نہ کہیں گے فقہ میں ہمارے امام ابوحنیفہ میں اور حدیث میں سفیان۔ اس سے ظاہر ہے کہ حدیث انہوں نے باہر پڑھی۔

م ص۔ فضل ابن جعفر کہتے ہیں کہ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہ رحمہ سے بہت کم سنا ہے اور جس قدر سنا ہے وہ میرے نزدیک بہت سارے مسموعات و مرویات سے زیادہ ترجیح دے کر کسی نے پوچھا پھر آپ اُن کے حلقہ میں زیادہ کیوں نہیں بیٹھتے کہا میں نے پہلے شعبہ رحمہ کے حلقہ کا التزام کیا اُسکے بعد ابن جریج کے یہاں گیا اور میری رائے یہ تھی کہ آخر میں کوفہ کا طریقہ اختیار کروں اور ابوحنیفہ کے حلقہ میں بیٹھوں مگر ابن جریج رحمہ ہی کے یہاں اُنکے انتقال کی خبر آئی یعنی اُن کا ارادہ یہ تھا کہ ان اکابر محدثین کے یہاں تفصیل حدیث کر کے امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھنے کی صلاحیت پیدا کریں اس سے ظاہر ہے کہ بعد تفصیل حدیث امام صاحب کے حلقہ میں جایا کرتے تھے الحاصل تقریر بالا سے واضح ہے کہ اُس زمانہ کے تقریباً تمام مضع مزاج محدثین امام صاحب کے حلقہ میں مشلک تھے۔ مگر چونکہ تمام بلاد اسلامیہ کے محدثین کی فہرست لکھنا کوئی آسان کام نہیں اور نہ امام صاحب کی

طبیعت میں نقلی تھی کہ افتخار کی غرض سے ایک رجسٹر بناتے جس میں وقتاً فوقتاً جو لوگ شریک حلقہ ہوتے ان کے نام لکھ دے جاتے اسلئے کل تلامذہ کی فہرست نہ مل سکی۔ چنانچہ خیرات الحسان میں لکھا ہے کہ امام صاحب سے جن لوگوں نے حدیث وفقہ لی ہے انکا استیعاب متعذر ہے اور ضبط ممکن نہیں۔ اسوجہ سے بعض ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ جس قدر امام صاحب کے اصحاب اور تلامذہ تھے کسی امام کو اتنے نصیب نہ ہوئے مگر سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ حافظ ابو المحاسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقیہ نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس میں مستفید ہوئے غالباً یہ تعداد شہر محمدین کی ہوگی یا ان محدثین کی ہوگی جو اکثر ملازم حلقہ رہا کرتے تھے اور اس کا ثبوت ردالمحتار سے بھی ملتا ہے چنانچہ اس میں بحوالہ طحاوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ فقہ کے جمع کرتے وقت ایک ہزار عالم امام صاحب کے ساتھ تھے جس میں چالیس شخص درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے اتنے علما میں سہرہ سہرہ میں تحقیق ہوتی اور سب کے اتفاق سے جب طے ہوتا تو اسوقت کتاب میں لکھا جاتا تھا۔

اب ہم چند اکابر محدثین کے نام تبرکاً لکھتے ہیں جو تحصیل فقہ کی غرض سے امام صاحب کے حلقہ میں بیٹھے اور اپنا اندوختہ سرمایہ حدیث بحب ضرورت پیش کرتے تھے اور امام صاحب کی تقریر اور طریقہ اجتہاد میں غور کرتے جاتے تھے کہ جن احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے کس طرح اوجھایا جاتا ہے اور بعض احادیث کے ظاہری معنی سے عدول

کن ضرورتوں سے کیا جاتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ ان حضرات کے شاگرد ہیں سلیمان بن یحییٰ حمید الطویل بصری - اسمعیل بن ابی خالد کوفی - یحییٰ بن سعید الانصاری بخاری مدنی - سعد بن سعید الانصاری مدنی - ابراہیم بن ابی عبادہ مقدسی ابی خلدہ خالد بن دینار بصری - عاصم الاحول بصری - ابن عون بصری - عبداللہ بن عمر مدنی - عکرمہ بن عمار سیاحی - عیسیٰ بن طہان البصری ثم الکوفی فطر بن خلیفہ کوفی - محمد بن عجلان مدنی - موسیٰ بن عقبہ مدنی - ابراہیم بن عقبہ مدنی - اعش کوفی - ہشام بن عروہ مدنی - ثوری کوفی - شعبہ واسطی - اوزاعی دمشق - ابن جریج مکی - مالک مدنی - لیث مصری - ابی ابن ذئب مدنی - ابراہیم بن طہان نیشاپوری - ابراہیم بن شیط مروزی - ابی بروہ یزید بن عبداللہ بن ابی بروہ کوفی - حسین المعلم بصری - حیوۃ بن شریح مصری - خالد بن سعید الاموی - خالد عبدالرحمن بن بکر السلی بصری - زکریا بن اسلم مکی - زکریا بن ابی زائدہ کوفی - سعید بن ابی عروہ بصری - سعید بن ابی ایوب مصری - ابی شجاع سعید بن یزید القتانی - اسکندرانی - سعید بن ایاس البحریری - سلام بن ابی مطیع بصری - صالح بن صالح بن حی کوفی - طلحہ بن ابی سعید مصری - عبدالملک بن ابی سلیمان کوفی - عمرو بن قزح کوفی - عمرو بن سعید بن ابی حسین مکی - محمد بن عمرو بن فروخ - عمرو بن میمون بن مہران کوفی - عوف الاعرجی - محمد بن ابی حفصہ بصری - معمر بن راشد بصری - ہشام بن حسان بصری -

وریب بن الوردکی۔ یونس بن یزید الایلی۔ ابی بکر بن عثمان بن سہل بن حنفیہ
 مدنی وخلق کثیر اُسکے بعد اُن کے شاگردوں کی یہ فہرست لکھی۔ ثوری۔
 معمر بن راشد۔ ابواسحق انفریزی۔ جعفر بن سلیمان البضعی۔ یقین بن الولید۔
 داؤد بن عبد الرحمن الطار۔ ابن عیینہ۔ ابوالاحوص۔ فضیل بن عیاض۔
 معمر بن سلیمان۔ ولید بن مسلم ابوبکر بن عیاش وغیرہم یہ وہ حضرات ہیں
 جو اُنکے شیخ اور اقران ہیں۔ اور مسلم بن ابراہیم۔ ابواسامہ۔ ابوسلمہ
 التہودکی نعیم بن حماد۔ ابن مہدی۔ قطان۔ اسحق بن راہویہ۔ یحییٰ بن معین۔
 ابراہیم بن اسحق الطالقانی۔ احمد بن محمد مروویہ۔ اسمعیل بن ابان الوراق۔
 بشیر بن محمد السخستانی۔ حیان بن موسیٰ۔ حکم بن موسیٰ۔ زکریا بن عدی بجد
 بن سلیمان۔ عمرو الاشعثی۔ سفیان بن عبد الملک المروزی۔ سلمۃ بن سلیمان
 المروزی۔ سلیمان بن صالح سلمویہ۔ عبد اللہ بن عثمان عبدان۔ ابوبکر و عثمان
 بیٹے ابی شیبہ کے۔ عبد اللہ بن عمر بن ابان الجعفی۔ علی بن الحسن بن شقیق۔
 عمرو بن عون۔ علی بن حجر۔ محمد بن الصلت الاسدی۔ محمد بن عبد الرحمن بن
 سہم اللطاکی۔ ابوکریب۔ ابوبکر بن احرم۔ منصور بن ابی مزاحم۔ محمد بن مقاتل
 المروزی۔ یحییٰ بن ایوب المقابری۔ سعید بن نصر۔ اور خلق کثیر اور اُسی
 میں ابن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ ائمہ چار ہیں۔ ثوری۔ مالک۔ حماد۔
 ابن زید۔ اور ابن مبارک۔ اور شعیب کا قول ہے کہ جس سے ابن بٹا
 نے ملاقات کی وہ اُس سے افضل تھے یعنی کل ملاقاتی محدثین سے۔
 امام احمد رحمہ کا قول ہے کہ اُسکے زمانہ میں اُسے زیادہ علم طلب کرنے والا

کوئی شخص نہ تھا اور ابواسامہ نے بھی یہی کہا ہے فضیل بن عیاض نے
 اُنکے اُتقال کے بعد کہا کہ انہوں نے اپنا مثل نہیں چھوڑا۔ ابو اسحق خزاز
 کا قول ہے کہ ابن مبارک امام المسلمین ہیں۔ ایک جگہ اکابر محدثین کا مجمع
 تھا سب نے کہا کہ ابن مبارک رحمہ میں کیا کیا فضائل اور ابواب خیر جمع تھی
 گننا چاہئے چنانچہ یہ امور بالاتفاق بیان کئے گئے۔ علم حدیث۔
 فقہ۔ ادب۔ نحو۔ لغت۔ شعر۔ فصاحت۔ زہد۔ ورع۔ خاموشی۔ قیام
 عبادت۔ حج۔ جہاد۔ گھوڑے کی سواری۔ قوت جسمانی۔ لایعنی باتوں کی
 ترک۔ قلت مخالفت۔ ابن معین کا قول ہے کہ جن کتابوں سے انہوں
 نے حدیث بیان کیا ہیں یا کیس ہزار تھیں۔ اسماعیل بن عیاض کا قول
 ہے کہ روئے زمین پر ابن مبارک رحمہ جیسا کوئی شخص نہیں اور کوئی فضیلت
 خیر ایسی نہیں جو انہیں نہ تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ بہت سی کتابیں اب
 علم میں انہوں نے تصنیف کیں۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ وہ مجاب
 الدعوة تھے۔ ابو وہب کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمہ کا کسی نابینا پر
 گزر ہوا اُس نے درخواست کی کہ میرے لئے دعا کریں میں دیکھ رہا تھا
 کہ اوپر انہوں نے دعا کی اور اوپر اُس کی آنکھوں میں بصارت آگئی یحییٰ
 بن یحییٰ اندلسی کہتے ہیں کہ ایک بار ہم امام مالک رحمہ کی مجلس میں بیٹھے ہو
 تھے کہ ابن مبارک آئے امام نے ہٹ کر اُن کو اپنے نزدیک جگہ دی۔
 ایک شخص حدیث کی قراءت کر رہا تھا بعض بعض مقامات میں امام نے پوچھتو
 تھے کہ اس باب میں تمہارے پاس کیا ہے وہ وہابی آواز سے جواب

دیتے تھے بعد درخواست امام مالک رحمہ اللہ نے انکے ادب پر تعجب کیا اور فرمایا کہ یہ ابن مبارک فقیہ خراسان ہیں خلیلی رحمہ اللہ نے ارشاد میں کہا ہے کہ ابن مبارک متفق علیہ امام ہیں۔ اور ان کی کرامتیں بے شمار ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ابدال سے تھے جن بن عرفہ کہتے ہیں کہ شام میں انہوں نے کسی سے ایک قلم مستعار لیا تھا خراسان پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھولے سے ساتھ آگیا ہے تو صرف اس کو واپس کر نیکے لئے خراسان سے شام کو تشریف لے گئے۔ اور اس بار امانت سے سبکدوش ہوئے امام نسائی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے زمانہ میں کوئی شخص اُن سے زیادہ بزرگ اور اعلیٰ درجہ والا اور جمیع فضائل حمیدہ کا جامع موجود تھا۔

سقیۃ النعمان میں لکھا ہے کہ محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں ان کا ذکر ان نعتوں سے کیا ہے "وہ امام جس کی امامت وصال پہ ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جس کے فکر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے جس کی محبت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور تاریخ ابن خلکان سے اُسی میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید رقبہ گیا۔ اُسی زمانہ میں عبداللہ بن مبارک بھی رقبہ پہنچے۔ ان کے آئین کی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر تماشا دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں نہاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی۔ ہارون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے عرفہ سے تماشا دیکھ رہی تھی

حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا خراسان کا عالم آیا ہے جس کا نام عبداللہ بن المبارک ہے۔ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے۔ ہارون الرشید کی حکومت بھی کوئی حکومت ہے کہ پوئیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی بھی حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔

امام احمد رحمہ وغیرہ کی تصریحات کے قرائن سے ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مبارک امام وقت اور افضل المحدثین اور تقریباً کل حدیثیں انکوار تھیں دیکھئے اس تجربہ اسبات کے قائل تھے کہ ہر محدث امام صاحب کے علوم کی طرف محتاج ہے بلکہ تابعین بھی ہوتے تو ان کی طرف محتاج ہوتے اور علی طور پر اس مصنون کو محدثین کے ذہن نشین کر دیا کہ بعد تکمیل حدیث عمر بھر امام صاحب ہی کی خدمت میں رہے جیسا کہ بستان المحدثین وغیرہ سے ظاہر ہے اور امام صاحب کے انتقال کا بڑا ہی صدمہ اُٹھ ہوا۔ چنانچہ قبر پر جا کر زار زار روتے اور کہتے کہ خدا آپ پر رحمت نازل کرے اے ابراہیم شعی اور حاد ابن سلیمان نے مرتے وقت اپنا خلف چھوڑا تھا اور آپ خلیفہ خلف نہیں چھوڑا یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کا قائم مقام ہو سکے۔ مسعر ابن کدھام رحمہ تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ذکر ان لفظوں میں کیا۔ الامام الحفاظ ابدال اعلام اور لکھا ہے کہ انہوں نے علی ابن ثابت و حکم ابن عیینہ و قتادہ و عمرو بن مرہ اور ان کے طبقہ سے روایت کی ہے اور ان سے سفیان و ابن عیینہ و یحییٰ قطان و محمد بن بشر و یحییٰ ابن آدم و ابو نعیم و خلاد بن یحییٰ اور خلق کثیر نے روایت کی ہے یحییٰ ابن قطان کہتے ہیں کہ

اُنے اثبت میں نے نہیں دیکھا۔ امام احمد رحمہ نے ثقہ کی مثال دی ہے کہ جیسے شعبہ اور مسعر۔ وکیع کہتے ہیں کہ مسعر کا شک اوروں کے یقین کے برابر ہے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اعمش رحمہ سے لوگوں نے کہا کہ مسعر نے حدیث میں شک کیا ہے انہوں نے کہا اُن کا شک بھی دوسروں کے یقین کے برابر ہے شعبہ کہتے ہیں کہ مسعر کا نام اُنکے اتقان کی وجہ سے ہم لوگوں نے مصحف رکھا تھا۔ ابو جعفر منصور نے اُن کو والی بنایا مگر انہوں نے لطائف الحیل سے ڈال دیا اُن کا قول ہے کہ شخص سر کر اور بقول پر صبر کرے وہ کسی کا غلام نہ بنے گا۔ حکومت وغیرہ تعلقات دنیوی کو وہ غلامی سمجھتے تھے اسید جہ سے آزاد رہے۔ ایسے حیل القدر محدث امام کا یہ حال تھا کہ امام صاحب کو جب دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے۔ اور حلقہ میں آپ کے روبرو بیٹھتے۔ اور مثل شاگردوں کے سوالات کرتے۔ حالانکہ آپ امام صاحب کے استاد بھی تھے جیسا کہ امام موفق اور سیوط ابن جوزی رحمہ نے لکھا ہے۔ کھام۔

وکیع ابن الجراح۔ تذکرۃ الحفاظ میں اُن کا ذکر ان الحفاظ سے شروع کیا ہے الامام الحافظ الثبت محدث العراق، اور لکھا ہے کہ انہوں نے ہشام ابن عروہ اور اعمش اور اسماعیل ابن ابی خالد اور ابن عون اور ابن جریر اور سفیان اور اووی اور خلأقی سے روایت حدیث کی ہے اور امام احمد وغیرہ کے استاد ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ جامعیت علم اور حافظہ میں اُن سے بڑا ہوا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ اُن سے افضل میں نے نہیں دیکھا۔

ابراہیم بن شماس کا قول ہے کہ اگر میں کچھ تمنا کرتا تو ان امور کی کرتا۔ ابن مبارک کی عقل۔ وکیع کا حفظ۔ عیسیٰ ابن یونس کا خشوع۔ مروان ابن محمد کہا کرتے تھے کہ جس کی میں نے ثنا و صفت سنی جب دیکھا تو ویسا نہ پایا۔ التبتہ وکیع کے جتنے اوصاف سنے اُس سے زیادہ پائے ابن عمار کہتے ہیں کہ وکیع کے زمانہ میں اُن سے افقہ اور حدیث کو زیادہ جاننے والا کوفہ میں کوئی نہ تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے وکیع کا مثل کبھی نہیں دیکھا جو حافظ حدیث ہو اور وسع اور اجتہاد کے ساتھ فقہ میں کلام کرے۔ حامد بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو بھی دیکھا ہے مگر وہ وکیع کے مثل نہ تھے۔ سیرۃ النعمان میں تہذیب الاسماء واللغات مولفہ علامہ نووی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ وکیع کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے ”یہ حدیث مجھ سے اُس شخص نے روایت کی ہے کہ تیری آنکھوں نے اُس کا مثل نہیں دیکھا“ یحییٰ ابن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں اُن کا قول ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع ترجیح دوں خطیب بغدادی نے تاریخ میں لکھا ہے۔ کان لفتی بقول ابی حنیفہ وکان قریب منہ شیئا کثیرا انتہی۔

تہذیب الکمال اور تبصیر الصحیفہ اور الخیرات الحسان میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

مقرب۔ تذکرۃ الحفاظ میں ان القاب سے اُنکے ترجمہ کی ابتدا کی ہے۔

الامام المحدث شیخ الاسلام ابو عبد الرحمن اور لکھا ہے کہ انہوں نے ابن عون اور ابو حنیفہ اور کہس اور شعبہ اور عبد الرحمن افریقی اور سعید بن ابی ایوب و حرطہ ابن عمران و یحییٰ ابن ایوب - اور اُن کے طبقہ سے روایت کی ہے اور اُن سے بخاری وغیرہ نے۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ ابو حاتم اور نسائی وغیرہ نے اُن کی توثیق کی ہے اور ابن مبارک رحمہ سے جب اُن کا حال پوچھا جاتا تو فرماتے ”زردہ“ یعنی زرخالص اور ابن سعد نے کہا ہے کہ اُن کو حدیثیں بہت یاد تھیں۔ تذکرۃ الحفاظ اور بیض التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ دیکھئے محدثین میں وہ امام اور شیخ الاسلام سمجھے جاتے تھے اور امام صاحب کے شاگرد تھے اور کمال جوش میں امام صاحب کو شاہ مردان کہا کرتے تھے۔ کلام۔

ابراہیم ابن طہمان رحمہ۔ تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو ان نقلوں سے ذکر کیا ”الامام الحافظ ابو سعید عالم خراسان“ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ابو اسحق سیمی اور ابو اسحق شیبانی اور عبد العزیز ابن صہیب اور ابو حمزہ اور قسطنطین ابن عمر ابن ضبی - اور محمد ابن زیاد حنفی اور ابو الزبیر اور اعش اور شعبہ اور سفیان اور حجاج ابن حماد بابل سے اور اُن کے سوا ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اور ابن مبارک اور خوارزمی کے استاد صفوان بن سلیم اُن سے روایت کرتے ہیں۔ عثمان ابن دارمی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ائمہ فن ان کی روایت کی خواہش اور رغبت کیا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن اکثم کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے خراسان اور عراق اور حجاز میں

حدیث بیان کی ہے۔ اُن سب میں وہ اوثق اور علم میں اوسع تھے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ امام احمد رح ایک بات کی لگاے ہوئے بیٹھے تھے کسی نے ابراہیم ابن طہمان کا ذکر کیا امام سیدھے ہو بیٹھے اور فرمایا کہ مناسب نہیں کہ صالحین کا ذکر ہو اور ہم تکلیف لگائے بیٹھیں۔ تذکرۃ الحفاظ ابوہریرہ تصنیف میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

غور کیجئے کہ جن کا نام سنکر ائمہ حدیث اس قسم کا ادب کیا کرتے تھے تو جن کے روبرو خود وہ زانے ادب یہ کہے ہوئے بیٹھے تھے۔ اُن کا کس قدر ادب چاہیئے۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں انہی توہین و تذلیل ضروری سمجھی جاتی ہے۔

یزید بن ہرون۔ تذکرۃ الحفاظ میں اُن کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کیا ”الحافظ القدوة شیخ الاسلام“ اور لکھا ہے کہ انہوں نے عام حوال

دیجی بن سعید۔ سلیمان التیمی و جری۔ و داؤد ابن ابی ہند۔ و ابن عون اور خلق کثیر سے روایت کی ہے۔ اور اُن کے شاگرد امام احمد وغیرہ کثرت ہیں۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ حفظ میں کسی کو اُن سے زیادہ میں نے نہ سیکھا

یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ وہ حافظ میں وکیع سے بھی زیادہ تھے و امام ابن علی کہتے ہیں کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہتے تھے چالیس سال سے زیادہ انہوں نے عشا کے وقت صبح کی نماز پڑھی ہر شیم کہتے ہیں کہ اہل مصر میں اُن کا مثل نہیں۔ ابن الکثم کا بیان ہے کہ ایک بار اُن نے ہم لوگوں سے کہا کہ اگر یزید ابن ہرون کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے

اس خیال کو ظاہر کرتا کہ ”قرآن مخلوق ہے“ کسی نے کہا کہ یرید ابن ابی ہریرہؓ ایسے کون شخص ہیں جو اُن سے خوف کیا جاتا ہے کہا خوف یہ ہے کہ اگر میں وہ ظاہر کروں اور وہ رو کر میں تو لوگ انہی کی پیروی کریں گے جس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ بادشاہ ایک مدت تک اس مسئلہ کو صرف اُن کے خوف سے ظاہر نہ کر سکا۔ یہ تھی اُن کی علمی سطوت کہ خلیفہ وقت اُن سے خائف و ترساں تھا۔

سیرۃ النعمان میں ہے کہ علامہ نووی رحمہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اُنکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ اُن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ ابن ابی مائلؓ بیان ہے کہ ایک بار میں اُن کے حلقہ درس میں شریک تھا لوگ تہنئہ کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی۔ کثرت حدیث میں لوگ اُن کی مثال دیا کرتے تھے

دیکھئے ایسے جلیل القدر مقتدا۔ محدثین شیخ الاسلام امام صاحب کے شاگرد تھے جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ اور تبصیر الصحیفہ وغیرہ میں لکھا ہے اور امام صاحب اپنے کل اساتذہ پر ترجیح دیتے اور صاف کہا کرتے کہ اُن کا مثل بہت تلاش کیا گیا مگر نہ ملا۔

حفص ابن غیاث۔ تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو امام الحافظ لکھا ہے۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دادا اطلق ابن عیادؓ اور اسماعیل ابن ابی خالد و اشعث المدنی و ابو مالک الاسجی و سلیمان التیمی و عاصم الاحول و عبید اللہ ابن عمر و مصعب ابن سلیم و یحییٰ ابن سعید الانصاری

وہشام ابن عروہ - وائش - وثورى - وجعفر صادق ویزید ابن عبداللہ وابن جریج ولیث ابن ابی سلیم - اور خلق کثیر سے روایت کی ہے اور اُن سے امام احمد غنویسم نے - اور اُن کے علم کا حال لکھا ہے کہ وکیع سے کوئی سکہ پوچھا جاتا تو وہ اُس پر حوالہ دیتے - ابن نمیر کہتے ہیں کہ وہ ابن ادیس سے بھی زیادہ حدیث جانتے ہیں -

کردری رح نے اُن کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے امام صاحب سے اُن کی کتابیں اور آثار سنے ہیں -

سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے اُن کو کثیر الحدیث لکھا ہے اور مختصر تاریخ بغداد میں اُن کی نسبت لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے وہ مشہور شاگرد نہیں ہیں -

ابو عاصم الفحاک البلی - تذکرۃ الحفاظ میں اُن کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا "الحافظ شیخ الاسلام" تعذیب التحذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یزید ابن ابی عبیدہ وایمن ابن نابل وشیبہ ابن بشر و سلیمان التیمی و عثمان ابن سعد و معروف ابن خربوذ و ابن عون و ابن عجلان و ابن ابی ذئب و ابن جیح و اوزاعی و سعید ابن عبدالعزیز و ثور ابن یزید الرضی و جعفر ابن یحییٰ و خطلہ ابن ابی سفیان و شریح ابن شریح و زکریا ابن اسحاق و ثوری و شعبہ و سعید ابن ابی عروبہ و عبد الحمید ابن جعفر و عزہ ابن ثابت و عمر بن محمد العمری و عثمان ابن الاسود - و عمر بن سعید و مالک ابن انس و ہشام بن حسان و مظاہر ابن اسلم و قرہ ابن خالد اور ایک جماعت سے روایت کی ہے

اور ان سے جریر بن حازم و امام احمد وغیرہ نے۔
تخصیص الکمال اور تہذیب الصغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد

ہیں۔
یسحیٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ - تذکرۃ الحفاظ میں ان الفاظ سے ان کے
حالات کی ابتدا کی ہے، "الحافظ الثبت المتقن الفقیہ صاحب ابی حنیفہ"
اور لکھا ہے کہ وہ اپنے والد زکریا اور عامر حول و داؤد ابن ابی ہند - و شام
ابن عروہ - و صیدان ابن عمرو لیث ابن ابی سلیم و ابوالکلب الأشجعی سے
روایت ہے اور ان کے امام احمد وغیرہ نے۔ وہ امام اور صاحب تصنیف
تھے۔ علی ابن مدینی نے کہا ہے کہ کوفہ میں سفیان ثوری کے بعد ان سے
اثبت کوئی نہ تھا۔ ان کے زما میں اُن پر علم کا خاتمہ ہو گیا یعنی اُس وقت اُن سے علمیں
بڑھ ہو کوئی نہ تھا۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک اور یحییٰ ابن ابی
زائدہ کے جیسا کوئی شخص ہمارے یہاں نہیں آیا۔

سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔
اور مدت تک اُن کے ساتھ رہے یہاں تک علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ
میں ان کو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ تدوین فقہ میں امام صاحب
کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ تیس برس تک وہ
شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بہت دن
تک امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ کا کام کرتے رہے اور خاص کر
تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی انتہی۔

یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ تذکرۃ الحفاظ میں اُنکے ترجمہ کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے ”الامام العلم سید الحفاظ“ اور لکھا ہے کہ انہوں نے ہشام بن عروہ - وعطار ابن السائب وحسین المعلم وغیرہ بن عراق - حمید الطویل وسلیمان الیتمی ویحییٰ ابن سعید انصاری - واعمش اور اُن کے طبقہ سے تراویح کی ہے اور اُن سے امام احمد رحمہ وغیرہ امام احمد رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ کا مثل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا - ابن معین کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن نے کہا کہ یحییٰ ابن قطن کا مثل تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو گے ابن مدینی کہتے ہیں کہ اُن سے زیادہ رجال کا حال جاننے والا میں نے نہیں دیکھا - بندار کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ والوں کے امام تھے - ابن معین کہتے ہیں کہ میں سال تک وہ ہر شب قرآن کا ایک ختم کیا کرتے تھے اور چالیس سال تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ زوال کے وقت وہ مسجد میں نہ ہوں اور جب قرآن سنتے زمین پر گر جاتے ایک بار شعبہ کے ساتھ لوگوں نے کسی بات میں مناظرہ کیا یہ قرار پایا کہ کوئی حکم مقرر کیا جائے شعبہ نے یحییٰ بن سعید کو حکم قرار دیا اور انہوں نے شعبہ کے خلاف میں فیصلہ کیا نسائی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین یہ حضرات ہیں - مالک شعبہ - اور یحییٰ قطن - امام احمد رحمہ کہتے ہیں کہ ہمارے استادوں میں اُن کا مثل کوئی نہیں تھا - سیرۃ النعمان میں فتح المغیث اور جواہر مفسیہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں اُن کا یہ پایہ تھا کہ وہ حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد و علی بن یحییٰ وغیرہ

مؤید کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو اسکے درس کا وقت تھا مغرب تک برابر کھڑے رہتے اور تہذیب التہذیب سے لکھا ہے کہ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ حال پیدا کیا تھا کہ ائمہ حدیث عموماً کہا کرتے تھے کہ یحییٰ جسکو چھوڑ دیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے باوجود اس جلالت شان کے وہ قسم کہا کر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ابوہریرہ کی رائے سنی ان میں سے اکثر اقوال کو لیا جیسا کہ امام موفق رحمہ نے مناقب میں لکھا ہے۔

تذکرۃ الحفاظ میں ترجمہ وکیع میں لکھا ہے کہ وہ اور یحییٰ بن سعید قطان ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

سیرۃ النعمان میں ہے کہ یحییٰ بن سعید اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی اختیار کرتے تھے۔

عبدالرزاق بن ہمام۔ تذکرۃ الحفاظ میں ان کو حافظ الکبیر لکھا ہے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور وہب۔ مہر عبد اللہ ابن عمر العمری۔ عبد اللہ ابن عمر العمری۔ امین بن نابل۔ عکرمہ بن عمار۔ ابن جریج۔ اوزاعی۔ مالک۔ دونوں سفیان۔ نوکریا ابن اسحق مکی جعفر بن سلیمان۔ یونس بن سلیم الضعافی۔ ابن ابی رواد۔ اسرائیل۔ اسمعیل ابن عیاش اور خلق کثیر سے روایت کی ہے اور انس ابن عیینہ اور وکیع وغیرہ نے احمد ابن صالح مصری کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کیا آپ

عبدالرزاق سے بہتر بھی روایت حدیث میں کسی کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔
 معمر کہتے ہیں کہ ”وہ اس لائق ہیں کہ تحصیل حدیث کے لئے دور و دراز
 مسافت سے اُن کی طرف سفر کیا جائے“ ہشام بن یوسف کہتے ہیں
 کہ عبدالرزاق علم اور حفظ میں ہم سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ ابوالازہر کہتے
 ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ شیخین کو میں علی رضی اللہ عنہ پر اسوجہ سے
 فضیلت دیتا ہوں کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے آپ پر فضیلت ہی
 ہے اگر وہ فضیلت نہ دیتے تو میں ہرگز فضیلت نہ دیتا۔ میری تحقیق کیلئے
 یہ کافی ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجت رکھوں اور اُن کے قول کی مخالفت
 کروں۔ صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شیعیت کی نسبت اُن کی طرف جو کی گئی ہے
 اُس کا منشا یہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اُن کو زیادہ تہ
 تہی۔ غرض کہ شیعہ بھی تھے تو شیخین رضی اللہ عنہما کو افضل سمجھتے تھے۔
 سیرۃ النعمان میں انساب بمعانی اور تاریخ یا فاضی سے نقل کیا ہے کہ
 طالبان حدیث بہت دور سے قطع منازل کر کے اُنکی خدمت میں حدیث
 سیکھنے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور و دراز مسافت میں
 طے کر کے لوگ نہیں گئے۔ حدیث میں اُنکے ایک ضخیم تصنیف موجود ہے
 امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ میں اُس کتاب سے مستفید ہوا ہوں
 علامہ ذہبی نے اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ

”علم کا خزانہ ہے“ عقود الجمان کے مختلف مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں وہ زیادہ رہے ہیں انتہی۔
تہذیب الکمال اور بیض الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

اب غور کیا جائے کہ کس قدر سرمایہ حدیث اُنکے پاس ہوگا کہ تمام بلاد اسلامیہ کے طالبان حدیث اُس کی تحصیل کے لئے انکی خدمت میں آتے تھے پھر جب انہوں نے امام صاحب کے حلقہ میں شریک ہو کر وہ تمام سرمایہ پیش کر دیا تو کیا ممکن ہے کہ امام صاحب کے اجتہادی مسائل مخالف حدیث ہوں۔ اگر تھوڑی بھی عقل ہو تو یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ امام صاحب کا اجتہاد مخالف حدیث ہوتا تو امام صاحب کی شاگردی تو کیا صحبت اور ملاقات بھی باعث جرح ہو جاتی جیسا کہ مسئلہ خلق قرآن میں آپ نے دیکھ لیا کہ اُسیں توقف کرنے والے مستند محدثین اور اُنکے ملاقاتی مسلمان اور متروک ہو جاتے تھے برخلاف اُسکے اکابر محدثین امام صاحب کی شاگردی کا اعتراف علی روس الشہاد کیا کرتے اور ائمہ جرح و تعدیل لطیف خاطر اُن کو امام صاحب کے شاگردوں میں لکھا کرتے تھے اور کسی کی مجال تھی کہ اس وجہ سے اُن میں کوئی کلام کر سکے۔ حالانکہ امام صاحب کے مخالفین اور بدگویوں کے مجمعے قائم ہو چکے تھے۔ اگر محدثین کے ساتھ تھوڑا بھی حسن ظن ہوتا تو یہ آسانی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے حلقہ ملازمہ میں اُن حضرات کا بیٹھنا اور مستفید ہونا اس بات پر دلیل قطعی

کہ امام صاحب کا اجتہاد ہرگز مخالف حدیث نہ تھا بلکہ وہ حضرات اس کو احادیث کی تفسیر سمجھتے تھے چنانچہ خود ان حضرات نے اس کی تصریح کی ہے۔
اسحق بن یوسف اثرق رحمہ - تذکرۃ الحفاظ میں ان کو الحفاظ الثقة لکھا ہے۔ **تھذیب التھذیب** میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابن عون عمن شریک - ثوری - مسعر - عمر بن ذر - عوف وغیرہم سے روایت کی ہے اور انہوں نے امام احمد وغیرہ نے - امام احمد سے انکا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا وہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح اورائمہ فن نے جو ان کی توثیق کی ہے اس میں منقول ہے اور صحاح ستہ میں انکی روایتیں موجود ہیں۔

تھذیب الکمال اور **تبصیر الضعیفہ** میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

جعفر ابن عون رحمہ - **تھذیب التھذیب** میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسماعیل ابن خالد - ابراہیم بن مسلم البجری - عمن - ہشام ابن عروہ - یحییٰ بن سعید سعوی - ابوالعمیس - عبدالرحمن ابن زیاد اور ایک جماعت سے روایت کی ہے اور انہوں نے امام احمد وغیرہ نے - اور ان کی روایتیں صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

تھذیب الکمال اور **تبصیر الضعیفہ** اور **الخیرات الحسان** میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حاتت بن نبھان رحمہ - **تھذیب التھذیب** میں لکھا ہے کہ انہوں نے

ابو اُتْح - عامر بن ابی النجود - اعش عتبہ بن لیقطان - ایوب - معمر وغیرہم کی روایت کی ہے۔ ابن حیان نے لکھا ہے کہ وہ صالح شخص تھے مگر وہم اُن پر غالب تھا۔ اگرچہ اکثر محدثین نے اُن میں کلام کیا ہے۔ مگر ترمذی اور ابن ماجہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حیان بن علی الغنوی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اعش سہیل ابن ابی صالح - ابن عجلان - لیث ابن ابی سلیم عقیل بن خالد الاہلی - عبد الملک بن عمیر - جعفر ابن ابی المغیرہ - یزید بن ابی زیاد یونس بن یزید وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے ابن مبارک وغیرہ نے۔ اگرچہ محدثین نے اُن میں کلام کیا ہے مگر بحالی بن معین نے کہا ہے کہ وہ صدوق ہیں۔ ابوبکر خطیب کا قول ہے کہ وہ صالح اور ویندار تھے۔ حجر ابن عبد الجبار کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں کوئی نفعی اُن سے افضل نہیں دیکھا۔ ابن ماجہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حماد بن زویل رحمہ - خلاصہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ثوری سے روایت کی ہے ابن معین نے اُن کی توثیق کی اور اُن کی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حفص بن عبد الرحمن البلیخی رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے خارجہ ابن مصعب - حجاج بن ارطاة - اسرائیل بن عیاد بن ابی عروہ - عاصم الاحول - محمد بن مسلم الطائفی - ابن ابی ذؤب - ابن اسحق وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے ابو داؤد و طیلیسی - اور ابن مبارک و ابن حبان وغیرہ نے اُن کی توثیق کی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ تین خصلتیں اُن میں جمع ہیں۔ وقار - فقہ - اور وسع۔ نسائی میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ حاکم نے لکھا ہے کہ اصحاب اہل حنفیہ جو اہل خراسان ہیں انہیں وہ افقہ تھے۔

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حکام بن مسلم الرازی تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عتبہ بن سمید - عمرو بن ابی قیس - سعید بن سابق وغیرہ اہل راک سے اور حمید بطویل - علی بن عبد اللہ اعلیٰ - عفان بن زائدہ - ثوری - اور ایک جماعت سے روایت کی ہے اور اُن سے یحییٰ بن معین وغیرہ نے مسلم وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حمزہ بن حلیب زیات قاری رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو اسحق السبیعی - ابو اسحق الشیبانی - اعمش عدی بن ثابت

حکم بن عتبہ۔ حبیب بن ابی ثابت۔ منصور بن السعتر ابو المختار الطائی اور اس کے
سوا ایک جماعت سے روایت کی ہے۔ اور اُن سے ابن مبارک وغیرہ نے
ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ صالح صدوق اور صاحب سنت تھے۔ ابن
فضیل کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ صرف حمزہ کے طفیل
سے کوفہ کی بلائیں دفع فرماتا ہے۔ اگرچہ اُن کی قرأت پر محدثین کا
کلام اُس میں نقل کیا ہے مگر اُس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ بالآخر اُنکی
مقبولیت بالاجماع ثابت ہو گئی ہے مسلم وغیرہ میں حمزہ کی روایتیں
موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہفیض الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے
شاگرد ہیں۔

خارجہ بن مصعب بیہی رحمہ اللہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ
انہوں نے زید بن اسلم۔ بہل بن ابی صالح۔ ابو حازم سلمہ ابن دینار
بکیر بن الاشج۔ خالد الخداح۔ شریک بن ابی نمیر۔ عاصم الاحول۔ عمرو بن یونس
امام مالک۔ یونس بن یزید۔ یونس ابن عبیدہ سے اور ان کے سوا ایک
خلق کثیر سے روایت کی ہے اور اُن سے ثوری وغیرہ نے اگرچہ بعض
محدثین نے اُن میں کلام کیا ہے مگر اُن کی روایتیں ترمذی اور ابن
ماجہ میں موجود ہیں انتہی المختصا۔

تہذیب الکمال اور تہفیض الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے
شاگرد ہیں۔

داؤد بن نصیر الطائی رحمہ اللہ تہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عبد الملک بن عمیر - اسمعیل بن خالد - حمید الطویل - سعد بن سعید الانصاری - ابن ابی لیلیٰ اور اعمش وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے وکیع وغیرہ نے ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ داؤد نے علم پڑھا اور فقہ ہوئے - پھر عبادت کی طرف توجہ کی - ابو داؤد کہتے ہیں کہ داؤد طائی نے اپنی کتابوں کو دفن کر دیا ابن معین کہتے ہیں کہ وہ ثقہ تھے ابن حبان نے اُن کو ثقات میں ذکر کیا - ہے - مخارب بن وثار کا قول ہے کہ اگر داؤد طائی ائمہ سنیوں میں سے ہوتے تو حدیث اُن کے حالات کی خبر ہم لوگوں کو دیتا - نسائی میں اُن کی روایتیں موجود ہیں تہذیب الکمال اور ترمذی الصغیر اور نفحات الانس مولانا جامی میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں -

زید بن حباب عکلی رحمہ اللہ تہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایمن بن نابل - عکرمہ بن عمار الیامی - ابراہیم بن نافع الکی - ابن ابی عباس حسین بن الواقد المروزی - یونس بن ابی اسحق - سیف بن سلیمان المکی عبد الملک بن الزبج - اسامہ بن زید بن اسلم - اسامہ بن زید اللیثی - مالک ابن انس - ثوری - ابن ابی ذئب - قرہ ابن خالد - افلع ابن سعید - ضحاک ابن عثمان الخزامی - عبدالعزیز ابن عبداللہ - معاویہ ابن صالح سجلی ابن ایوب اور خلق کثیر سے روایت کی ہے اور اُن سے امام احمد وغیرہ نے وہ تحصیل حدیث کے لئے خراسان مصر اندلس وغیرہ گئے - ابو الحسین عکلی کہتے ہیں کہ وہ ذکی حافظ اور عالم تھے - ابن یونس نے کہا کہ انہوں نے فطلب

حدیث میں بہت شہروں کی سیاحت کی ہے مسلم وغیرہ میں ان کی تائید موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جس قدر سرمایہ حدیث انہوں نے شہر شہر پھر کر حاصل کیا تھا اسی طرح دو کٹر محدثین نے وہ گویا امام صاحب ہی کے لئے تھا۔ چنانچہ انہوں نے حلقہ تلامذہ میں شریک ہو کر وہ سب پیش کر دیا۔

شعیب بن الحق بن عبد الرحمن البشقیؒ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور ابن جریج۔ اوزاعی۔ سعید بن عروبہ۔ عبید اللہ بن عمر۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہم سے روایت کی ہے اور انس بن الحق بن راہویہ اور ابو کریب وغیرہ نے۔ اور باوجودیکہ لیث ابن سعد انکے استاد ہیں۔ مگر انہوں نے بھی انس سے روایت کی ہے۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ اوزاعی ان کو اپنے نزدیک جگہ دیتے تھے بخاری اور مسلم وغیرہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں اور تہذیب التہذیب میں علاوہ شاگردی کے یہ بھی تصریح کی ہے کہ انہوں نے امام صاحب کا مذہب اختیار کیا۔

صباح ابن محارب رحمہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے زیاد بن علاقہ۔ حجاج ابن ارطاة۔ اسمعیل ابن ابی خالد۔ محمد ابن سوقة۔

ہشام بن عروہ وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے عبد السلام ابن عاصم وغیرہ نے۔ ابو ذر عہ وغیرہ نے اُن کی توثیق کی ہے اور اُن کی روایتیں ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

صلت ابن الحجاج الکوفی رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عطار ابن ابی رباح یحییٰ کندی۔ ابن عیینہ۔ مجالدین ابن سعید وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے اہل کوفہ نے امام بخاری نے بھی اُن کی روایت لی ہے اور کوئی جرح اُن پر نہیں کی۔

تہذیب الکمال اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

عائد بن حبیب البیہی رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ

انہوں نے حمید الطویل زرارہ ابن اعین۔ حجاج ابن ارطاة۔ صالح ابن حسان۔ عامر ابن السط۔ یحییٰ ابن ابی خالد وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے امام احمد وغیرہ نے۔ امام احمد رحمہ اُن کی ثنا و صفت بہت کیا کرتے تھے کہتے کہ وہ شیخ جلیل عاقل تھے اُن کی روایتیں سنانی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تبصیر الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

عباد بن العوام رحمہ - تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو امام المحدث لکھا ہے اور
تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے حمید الطویل - اسمعیل ابن ابی
خالد - سعید الجری - ابوسلمہ - سعید ابن یزید - ابن عون - عوف الاعرابی - ججاج
ابن ارطاة - حصین بن عبد الرحمن - سعید ابن ابی عروبہ - سفیان بن حسین -
ہلال بن حباب - یحییٰ ابن ابی اسحق المحضرمی - ابوالکاکب الاشجعی - ابواسحق
الشیبانی وغیرہم سے روایت کی ہے۔ اور اُن سے امام احمد وغیرہ نے
ابن عرفہ کہتے ہیں کہ مجھے وکیع نے اُن کا حال پوچھا میں نے کہا
تمہارے یہاں اُن کا سا ایک بھی نہیں۔ کل صحاح ستہ میں اُن کی
روایتیں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب میں الخیرات الحسان میں لکھا ہے کہ وہ
امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

عبد الحمید ابن عبد الرحمن الحامی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے
کہ انہوں نے یزید ابن ابی بریدہ - اعمش - دونوں سفیان - اور ایک عتاس
روایت کی ہے۔ اور اُن سے ابوکریب وغیرہ نے۔ اُن کی روایتیں بخاری
مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ
وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

عبد العزیز ابن خالد ابن زیاد ترمذی رحمہ - تہذیب التہذیب
میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور ابوسعید نقال - سعید ابن ابی عوف

ابن جریر - ثوری - ہشام ابن حسان - حجاج ابن ارطاة - سے روایت کی ہے اور اُن نے احمد ابن حجاج وغیرہ نے - اُن کی روایتیں سنائی میں موجود ہیں -

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تہذیب الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں -

عبد الکریم بن محمد البحر جانی - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے قیس ابن الزبیع - عبد الرحمن بن سلیمان - زبیر ابن معاویہ مسعودی - ابن جریر وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن نے امام غفرلہ وغیرہ نے - ابن حیان نے اُن کو ثقافت میں ذکر کیا ہے اور انکی روایتیں ترمذی میں مذکور ہیں -

تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تہذیب الضعیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں -

عبد العزیز ابن ابی رواد - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عکرمہ سالم بن عبداللہ - نافع - محمد ابن زیاد الحموی - ابو الحمصی - اسمعیل ابن امیہ - ضحاک ابن مزاحم وغیرہ سے روایت کی ہے اور اُن نے وکیع وغیرہ نے - ابن مبارک کہتے ہیں کہ اکثر اُن کی حالت رہتی تھی کہ باتیں کرتے اور اشک اُن کے رخسار و نہر جاری رہتے تھے شعیب ابن حرب کہتے ہیں کہ اُن کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ قیامت اُنکے پیش نظر ہے - بخاری وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں -

تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں
عبد اللہ بن عمر و الرقی تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو الامام الحافظ منشی الحرمین
 لکھا ہے۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے عبد الملک ابن عمیر
 عبد اللہ بن محمد یحییٰ ابن سعید الانصاری۔ اعمش۔ ایوب۔ یث ابن ابی سلیم
 معمر۔ ثوری ابن ابی انیسہ۔ یحییٰ بن راشد وغیرہم سے روایت کی ہے
 اور اُن سے علی ابن حجر وغیرہ نے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ کثیر الحدیث تھے
 یعنی حدیثیں اُن کو بہت یاد تھیں۔ اور فتویٰ میں اُن سے کوئی منازعت نہیں
 کر سکتا تھا۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ
 میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے
 شاگرد ہیں۔

عبد اللہ بن موسیٰ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
 اسمعیل ابن ابی خالد۔ ہشام ابن عروہ۔ امین ابن نابل۔ معروف ابن
 حربوذ۔ اعمش۔ ہارون ابن سلیمان القراء محمد ابن عبد الرحمن۔ ثوری۔
 حسن ابن صالح۔ یونس ابن ابی اسحاق۔ اوزاعی۔ ابن جریج۔ عثمان بن
 الاسود۔ اسرائیل۔ حنظلہ ابن ابی سفیان۔ زکریا ابن ابی زائدہ بشیمان
 عبد العزیز بن سیاہ۔ موسیٰ بن عبیدہ اور ایک جماعت سے روایت
 کی ہے۔ اور اُن سے بخاری وغیرہ نے۔ ابو سعد کہتے ہیں کہ وہ کثیر الحدیث
 تھے۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

علی ابن ظبیان الکوفی - میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسمعیل بن ابی خالد سے اور ایک جماعت سے روایت کی ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ کے استاد ہیں اور ان کی روایتیں ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

علی ابن عاصم الواسطی - تذکرۃ الحفاظ میں ان کو "مستند العراق الامام الحافظ" کے لقب سے ملقب کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے سہیل ابن ابی صالح - عطار ابن السائب - یزید بن ابی زیاد - یحییٰ بن یحییٰ - بیان بن بشر - حصین بن عبدالرحمن - عبداللہ بن عثمان - لیث ابن سلیم اور حمید الطویل سے روایت کی ہے۔ اور اُنہی امام احمد وغیرہ نے - خلاصہ میں لکھا ہے کہ ان کی روایتیں ابوداؤد و ترمذی - اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

علی بن سہر - تذکرۃ الحفاظ میں ان کو وہ الامام الحافظ کے ساتھ ملقب کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے داؤد - اسمعیل ابن ابی خالد - ابی مالک الشجعی - زکریا ابن ابی زائدہ - عاصم الاحول - اور اس طبقہ کے

محمد ثین نے روایت کی ہے۔ اور اُن سے بشر ابن آدم وغیرہ نے۔ احمد
عجلی کہتے ہیں کہ وہ جامع حدیث وفقہ تھے اور ثقہ تھے۔ تہذیب
التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کثیر الحدیث تھے۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ
اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام حسن
کے شاگرد ہیں۔

ابو نعیم الفضل ابن دیکین رحمہ۔ تذکرۃ الحفاظ میں اُن کو حافظ الثبت
لکھا ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اعمش۔ زکریا۔
ابن ابی زائدہ۔ اور ایک خلق کثیر سے روایت کی ہے اور اُن سے
بخاری وغیرہ نے۔ قسوی کہتے ہیں کہ محمد ثین کا اتفاق ہے کہ ابو نعیم
اتقان میں اعلیٰ درجہ پر تھے۔ تہذیب التہذیب میں اور بہت سارے
اساتذہ کے نام لکھ کر لکھا ہے کہ خلق کثیر سے انہوں نے روایت
کی ہے۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اُن کی روایتیں صحاح میں موجود ہیں۔
تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب
کے شاگرد ہیں۔

الفضل ابن موسیٰ السیمانی رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ
انہوں نے اسمعیل ابن ابی خالد۔ اعمش۔ ہشام ابن عروہ۔ عبید اللہ
بن عمر۔ طلحہ۔ عبد اللہ بن سعید۔ عبد الحمید بن جعفر۔ خثعلہ ابن ابی سفیان۔
داؤد ابن ابی نبد۔ حسن ابن ذکوان۔ عبد المومن ابن خالد حنفی حنین

ابن واقد - ابن عراک - سعید بن عبد الطائی - فضل بن غزوان - ابی حمزہ السکری - معمر
ابن ارشد - یونس ابن ابی اسحق - ثوری - اور شریک وغیرہ سے روایت کی
ہے۔ اور انسے اسحق ابن راہویہ وغیرہ نے۔ ابو نعیم وغیرہ لکھا ہے کہ وہ ابن
سہارک سے بھی ثابت تھے۔ وکیع رحمہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب السنۃ تھے
اسحق ابن راہویہ کا قول ہے کہ میرے اساتذہ میں کوئی انسے اولیٰ میرے
خیال میں نہیں۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ کل صحاح ستہ میں
اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور تبصیر الصحیفہ میں لکھا ہے کہ
وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

عبدالوارث ابن سعید رحمہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں
نے عبدالعزیز بن صہیب شعیب ابن الحجاب ابو التیاح کجی بن اسحق الحمیری
سعید ابن جہان - ایوب سختیانی - ایوب بن موسیٰ - جعد بن عثمان - داؤد
بن ابی ہند - خالد بن الخداجین المعلم - سعید الجری - سعید بن ابی عمرو -
سلیمان البتی - عبداللہ بن سوادہ - غزہ بن ثابت - عبداللہ بن نجیح - علی
بن الحکم البنانی - قاسم بن مہران - قطن ابن کعب الخراعی - محمد بن حمادہ
کثیر بن شیطیر - یزید الرشک - یونس بن عبید ابو عصام البصری - اور
خلق کثیر سے روایت کی ہے۔ اور انسے سفیان ثوری وغیرہ نے۔
ابو عمر الجرمی کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقہ کو انسے انصہ نہیں دیکھا شبہ
اُن کی ثنا و صفت بہت کیا کرتے تھے اُن کی روایتیں کل صحاح ستہ
میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور تبصیر الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے

شاگرد ہیں۔

القاسم بن الحکم العرنی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے سعید بن عبید الطائی - عبد اللہ بن الولید - سلم بن ذبیط - اور یونس بن ابی اسحق وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اور ترمذی میں اُن کی روایتیں موجود ہیں تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تہذیب الصغیرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

القاسم بن معن المسعودی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اعمش - عامر الاحول - عبد الملک بن عمیر منصور بن معتمر - ملکہ بن یحییٰ - داؤد بن ابی ہند - محمد بن عمر ہشام بن عروہ - یحییٰ بن سعید عبد الملک - مسعودی وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے ابن ہدی وغیرہ نے اور نسائی میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

قیس بن ربیع رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو اسحق سیسی - مقدم بن شریح - عمرو بن مرہ - ابو حفص عمران بن ابی جحیفہ - عثمان بن عبد اللہ - محمد بن حکم الکلابی - ابن ابی لیلیٰ - ابو ہاشم الزمائی - اغربن صباح - سماک بن حرب - اعمش سدی - اسود بن قیس - محارب بن ثمار - ہشام بن عروہ - اور ایک جماعت سے روایت کی ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ سفیان جب اُن کا ذکر کرتے بہت ثناء و صفت کرتے۔ اُن کی روایتیں ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔

تہذیب الکمال اور تبصیر الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں
محمد بن بشر العبیدی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
 اسمعیل بن ابی خالد - ہشام بن عروہ - عبید بن عمر العمری - یزید بن زیاد - عمار
 زکریا بن ابی زائدہ - ثوری - شعبہ - سعید بن ابی عروبہ - مسعر - نافع بن عمر
 الجحی - عبد العزیز بن عمر - حجاج بن ابی عثمان الصواف - ابی حبان التیمی
 فطر ابن خلیفہ - محمد بن عمرو - اور عمرو بن مہیون وغیرہم سے روایت کی
 ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں جو لوگ اس وقت کوفہ میں تھے سب سے
 وہ احفظ تھے۔ اور لکھا ہے کہ حدیثیں ان کو بکثرت یاد تھیں۔ اوّل
 صحاح ستہ میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور تبصیر الصحیفہ
 میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

محمد بن الحسن بن الحسن الصغانی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا
 ہے کہ انہوں نے ہام بن منبہ - ابراہیم بن عمرو الصغانی - ریاح صغانی
 سلیمان بن وہب الجندی - عمر بن عبد الرحمن - ابوبکر بن ابی شیبہ
 اور بہت سے محدثین سے روایت کی ہے اور اُن سے امام احمد وغیرہ
 نے۔ ابو حاتم نے اُن کی توثیق کی۔ اور ابن حبان نے اُنکو ثقات میں
 لکھا ہے۔ تہذیب الکمال اور تبصیر الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب
 کے شاگرد ہیں۔

محمد بن خالد الوہبی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
 اسمعیل بن ابی خالد - عبد اللہ بن الوصافی - عبد العزیز بن عمر - ابن جریر

معروف بن واصل عبد الرحمن بن سلیمان وغیرہم سے روایت کی ہے۔
اور اُن سے ابن روح وغیرہ نے اُن کی روایتیں ابو داؤد و ابن ماجہ وغیرہ
میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تہذیب الصغیر
میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب العبدی رح۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے
کہ انہوں نے اپنے والد۔ اور بشر بن الحکم۔ ابو النصر ہاشم لیلیٰ بن عبید
شبابہ۔ ہودہ بن خلیفہ۔ واقدی۔ یعقوب بن محمد الزہری سلیمان بن
داؤد البہاشمی۔ مسمیٰ۔ علی ابن الحسن۔ ابن شقیق۔ محاضر بن المورع۔ یحییٰ بن یحییٰ الکرمانی
محمد بن ابی یحییٰ الکسانی۔ علی بن عثمان العامری۔ محمد بن زیاد اور خلق کثیر سے
روایت کی ہے۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی۔ میں اُن کی روایتیں موجود
ہیں۔ تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے
شاگرد ہیں۔

محمد بن زید الواسطی رح۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
اسمعیل بن ابی خالد۔ ابو الاشہب۔ جعفر بن خیام۔ سفیان بن حسین
ہاشم بن رجا۔ مجالد بن سعید۔ محمد بن اسحق ابن یسار۔ مسلم بن سعید۔
ابو ایوب ابو العلاء القصاب۔ اسمعیل بن مسلم المکی اور عبد الرحمن بن یزید
بن انعم وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے امام احمد وغیرہ نے
کچھ کہتے ہیں کہ وہ ابدال سے تھے ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں اُن کی
روایتیں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور تہذیب الصغیر میں لکھا ہے کہ

ذکر کیا ابن ابی اسحق - ہشام بن سعد - اور ایک خلق کثیر سے روایت کی ہے
 اور اُن سے ابن مبارک وغیرہ نے - ابو زکریا نے تاریخ موصل میں لکھا
 ہے کہ انہوں نے طلب علم کے لئے آفاق میں سفر کیا ہے - بشر
 بن حارث کہتے ہیں کہ معانی علم فہم اور خیر سے بھرے ہوئے تھے
 اُن کا قول ہے کہ مجھے آٹھ سو شیوخ سے ملاقات ہے بخاری
 ابو داؤد اور نسائی میں اُن کی روایتیں موجود ہیں - تہذیب الکمال
 اور تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں -
 مکی ابن ابراہیم البلیخی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ
 انہوں نے جمید بن عبد الرحمن - عبد اللہ بن سعید - ابن ابی ہند -
 ایمن ابن نابل - یزید بن عبید - بھڑ بن حکیم - ابن جریج - ہشام بن حسان
 ہشام اللہ ستوانی - جعفر صادق - یعقوب بن عطا - ابن رباح - ہاشم بن ہاشم
 یحییٰ بن سہیل - فطرن خلیفہ - خطلہ ابن ابی سفیان - اور عبد العزیز بن ابی
 رواد وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے بخاری وغیرہ نے
 کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں - تہذیب التہذیب
 تہذیب الکمال اور تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے

شاگرد ہیں - النعمان بن عبد السلام الاصبہانی رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا
 ہے کہ انہوں نے سلمہ بن وردان - ابی غلدہ خالد بن دینار - ابن
 جریج - ثوری - ابن ابی ذؤب - مسعر - حماد بن سلمہ - ابن ابی زناد وغیرہ

ورقہ اور خلق کثیر سے روایت کی اور اُن نے عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ اُن کی روایتیں ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال تہذیب التہذیب میں تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

نوح بن دراج القاضی رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسمعیل بن ابی خالد۔ ہشام بن عروہ۔ نضر بن خلیفہ ابن اسحق۔ اور اعش وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن نے علی بن حجر عسقلانی نے تہذیب الکمال۔ تہذیب التہذیب اور تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

نوح ابن ابی مریم رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے والد اور زہری۔ ثابت البنانی یحییٰ ابن سمیہ الانصاری۔ عبداللہ بن عمرو۔ ابن ابی لیلیٰ۔ بہز بن حکیم۔ ابن اسحق۔ اعش۔ مقاتل بن حیان اور یزید النخعی وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن نے علی بن موسیٰ غنم وغیرہ نے۔ تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب اور تبیض الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

ہرم بن سفیان رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسمعیل بن ابی خالد۔ بیان بن بشر۔ اعش۔ منصور۔ ابی اسحق۔ شیبانی۔ عبدالعمری۔ لیث بن ابی سلیم۔ سہیل بن ابی صالح۔ عبد بن حمید الانصاری۔ مجالد بن سعید وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن نے

ابو نعیم نے کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں تہذیب الکمال
اور تبصیر الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔
ہو وہ بن خلیفہ رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
سلیمان بن یحییٰ عبد اللہ بن عون۔ ابن جریر۔ ہشام بن حسان۔ عوف الاعرابی
یونس بن عبید وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے امام احمد
وغیرہ نے۔ ابن حبان وغیرہ نے اُن کی توثیق کی ہے اور ابو داؤد
میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال۔ تہذیب التہذیب
اور تبصیر الصحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔
ہیاج ابن بطام الزہجی رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے
کہ انہوں نے حمید الطویل۔ اسمعیل ابن ابی خالد۔ عنبر بن عبد الرحمن
القرشی۔ عوف الاعرابی۔ محمد بن اسحق۔ داؤد بن ابی سند۔ خالد الحنفی
محمد بن عمرو بن علقمہ۔ یزید بن کسان۔ اور ایک جماعت سے روایت کی
اور اُن سے محمد بن بکار وغیرہ نے۔ سعید بن ناد کہتے ہیں کہ میں نے
اُسے زیادہ فصیح نہیں دیکھا۔ ایک بار انہوں نے بغداد میں حدیث
بیان کی جس میں لاکھ آدمی جمع ہو گئے۔ اور وہ اعلم وافقہ تھے۔
اُن کی روایتیں ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال تبصیر الصحیفہ
میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔
یحییٰ بن یحییٰ رحمہ۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
ہشام بن عروہ۔ اعمش۔ اسمعیل بن ابی خالد۔ عمر۔ المنہال بن خلیفہ

ثوری - حمزہ الزیات - وغیرہم سے روایت کی ہے اور انس بن
معین وغیرہ نے بخاری سلم وغیرہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔
تہذیب الکمال اور تبصیر الصغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے
شاگرد ہیں۔

یزید بن نزلج رح - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یسار
الیتی - حمید الطویل - ابی سلمہ - سعید بن زید - عمر بن میمون - ایوب حبیب المعلم
حبیب بن اشہد - خالد الخدار - جراح ابن ابی عثمان الصواف - داؤد بن
ابی ہند - سعید بن ایاس الجرمی - سعید بن ابی عروبہ - ہشام بن حسان - یونس
بن عبید بن عون - شعبہ - ثوری - عمر بن محمد العمری - معمر بن راشد - ہشام الدستوانی
عوف الاعرابی - حسین المعلم - روح بن القاسم وغیرہم سے روایت کی ہے
اور انس بن مبارک وغیرہ نے - بہز بن الیکیم - کہتے ہیں کہ وہ متقن اور
حافظ تھے اُن کا قول ہے - مارایت مثلاً مثل صحیح حدیثہ - ابو حاتم
نے اُن کی نسبت ثقہ امام کہا ہے - اور ابن سعد کا قول ہے کہ کان
ثقة حجة کثیر الحدیث - کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔
تہذیب الکمال اور تبصیر الصغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے
شاگرد ہیں۔

یونس بن کثیر رح - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابی خالد
خالد بن دینار السعدی - خالد بن دینار النیل - طلحہ بن یحییٰ - اسباط بن نصر ہشام
بن عروہ - محمد بن اسحق - عمرو بن دینار - عثمان بن عبد الرحمن - نصر بن ابی عمر الخزاز

وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن نے یحییٰ بن معین وغیرہ نے اُن کی روایتیں مسلم ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور بیض الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

ابو اسحق فزاری رحمہ - خلاصہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے خالد بن حمید الطویل - ابی طوالہ - مالک - موسیٰ بن عقبہ - غمش - اور خلق کثیر سے روایت کی ہے۔ اور اُن نے ثوری وغیرہ نے اُن کو حدیثیں بحیثیت یاد تھیں ابو حاتم نے اُن کو امام کہا ہے فضیل بن عیاض رحمہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور حضرت کے بازو میں تھوڑی جگہ خالی ہے۔ میں نے وہاں بیٹھنا چاہا۔ فرمایا یہ ابو اسحق فزاری کی جگہ ہے۔ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور بیض الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ موسیٰ بن نافع البوشہاب الاکبر الجناط رحمہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے سعید بن حمیر - عطار - اور ایک جماعت سے روایت کی ہے۔ اور اُن نے ابو نعیم وغیرہ نے اُن کی روایتیں بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ تہذیب الکمال اور بیض الصغیر میں لکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

حماد بن زید رحمہ - تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ ثابت بنانی ابن سیرین - عبد الغزیز بن صہیب - عاصم الاحول - محمد بن زیاد - ابو حمزہ ثمالی - جعد - ابو حازم - سلمہ بن دینار - شعب بن جباب - صالح بن کیسان - عبد الحمید

صاحب الزیادوی۔ ابی عمران الجونی عمرو بن دینار۔ ہشام بن عروہ۔ عبید اللہ بن عمر وغیرہ تابعین اور تبع تابعین سے روایت کی ہے اور اُن سے ابن مبارک وغیرہ نے۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ اپنے زمانہ میں امام چار شخص تھے کوفہ میں سفیان ثوری۔ حجاز میں امام مالک۔ شام میں اوزاعی۔ اور بصرہ میں حماد بن زید۔ اور کہا کہ اُن سے زیادہ حدیث جانتے والے کو میں نے نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ اُن سے زیادہ حافظہ والا میں نے نہیں دیکھا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ حماد بن زید ائمہ مسلمین میں ہیں جس روز ان کا انتقال ہوا یزید بن زریع نے کہا کہ آج سید المسلمین کا انتقال ہوا، ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو اُن کے ربوہ و دوزانو بیٹھے دیکھا۔ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں۔ الخیرات الحسان میں امام علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

ہشام بن عروہ رح۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور عبد اللہ بن زبیر۔ عبد اللہ بن عثمان۔ عباد بن عبد اللہ۔ یحییٰ بن عباد۔ عباد بن حمزہ۔ فاطمہ بنت المنذر۔ وہب بن کیسان۔ صالح ابن ابی صالح السمان۔ عبد اللہ بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن سعد۔ محمد بن ابراہیم الیتمی۔ محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس رض وغیرہم سے روایت کی ہے اور اُن سے ایوب سختیانی وغیرہ نے۔ ابن سعد کہتے ہیں وہ ثبت اور حجت تھے۔ اور حدیثیں اُن کو بہت یاد تھیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ فن حدیث میں وہ امام تھے۔ کل صحاح ستہ میں اُن کی روایتیں موجود ہیں

الخیرات الحسان میں علی ابن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں ان الفاظ سے اُن کو ملقب کیا ہے
 "الامام الفروسید الحفاظ۔ تحفہ ذیہب التہذیب میں لکھا ہے کہ انہوں نے
 عبد السلام بن حرب۔ عبد اللہ بن مبارک۔ حفص بن غیاث۔ جریر۔ ہشام
 بن یوسف۔ عبد الرزاق ابن عیینہ۔ وکیع ابن عدی۔ غندر۔ عمر بن عبد الجبار
 حجاج بن یوسف۔ حاتم بن اسماعیل۔ اسماعیل بن محمد۔ حسین بن محمد۔ عبد القدیر
 عباد بن عباد۔ یسکین بن اسماعیل۔ مروان بن معاویہ۔ قطان ابو عبیدہ بن الحداد۔
 ابی اسامہ۔ حماد بن خالد۔ عبد الرحمن بن مہدی۔ اور خلق کثیر سے روایت
 کی ہے۔ اور اُن سے بخاری و مسلم وغیرہ نے۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ عجمی
 بن آدم پر پتہ چل ہوا۔ اور اُن کے بعد یحییٰ بن معین پر۔ اور اُن سے ایک روایت
 یہ بھی ہے کہ علم ابن مبارک پر پتہ چل ہوا۔ اور اُن کے بعد یحییٰ بن معین پر۔
 ہارون بن معروف کہتے ہیں کہ شام سے ایک محدث ہمارے یہاں
 آئے۔ سب سے پہلے میں اُن کے یہاں گیا اور مالدا یعنی روایتیں
 لکھوانے کی درخواست کی شیخ نے اپنی کتاب سے لکھوانا شروع کیا
 اس عرصہ میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ پوچھا کون ہے کہا احمد
 بن حنبل۔ اُن کو آنکی اجازت دی۔ اور اُسے طرح لکھوا دیا جاتے تھے
 اُن کے بعد احمد و رقی۔ اور عبد اللہ رومی۔ اور زہیر بن حرب آئے۔
 اور شیخ برابر لکھواتے رہے کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی پھر آواز آئی۔

شیخ نے کہا کون ہے کہا یحییٰ بن معین یہ سنتے ہی شیخ کے ہاتھوں میں لرزہ پڑ گیا۔ اور کتاب ہاتھ سے گر گئی۔

مولانا مولوی حافظ محمد عبدالحی رحمہ نے الرفع والتکلیل میں فتح المغیث سے نقل کیا ہے کہ راویوں میں کلام کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ تمام راویوں میں کچھ نہ کچھ کلام کرتے ہیں۔ جیسے یحییٰ بن معین اور ابی حاتم۔ پھر باقی اقسام بیان کر کے لکھا ہے کہ جرح میں تشدد اور تنوع کسی کی توثیق کریں تو اس کا قول دانتوں سے پکڑو یعنی پوری حفاظت کرو۔ اور ان کی توثیق کو دستاویز بناؤ۔

تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے علی بن مدینی کہتے ہیں کہ یہ حضرات علم میں نہتی تھے۔ یحییٰ بن ابی کثیر اور قتادہ ابصرہ میں۔ اور ابی حاتم۔ اور اعش کو فہم میں۔ اور ابن شہاب۔ اور عمرو بن دینار حجاز میں۔

اور ان سب کا علم سعید بن عروبہ۔ اور شعبہ۔ اور عمر اور حماد بن سلمہ۔ اور ابو عوانہ۔ اور سفیان ثوری۔ اور سفیان بن عیینہ۔ اور مالک بن انس۔ اور ابی زائدہ۔ اور وکیع اور ابن مبارک کو پہونچا۔ مگر ابن مبارک کا علم ان سب سے وسیع تر تھا اور نیز ابن ہمدی اور یحییٰ ابن آدم۔ انہی حضرات میں شامل ہیں۔ پھر ان سب کا علم یحییٰ بن معین کو پہونچا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔

تذکرۃ الحفاظ میں ابن المدینی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام سے لیکر اب تک کسی نے یحییٰ بن معین کے برابر نہیں

روایت کی ہوں اور انہی کا قول ہے کہ تمام آدمیوں کا علم انکو پہنچا ہے۔
 کروری رہنے لکھا ہے۔ ذکر ابو المعالی الاسفہانی عن یحییٰ بن معین قال
 جالساہ (اے اباحنفہ) ومخناہ وکبتنا منہ واذا نظرت الی وجہہ عرفتانی
 وجہہ الذی تعقی اللہ یعنی یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ہم ابوحنیفہ کے ساتھ بیٹھے
 اور اُنکے افادات سنے۔ اور لکھے۔ اُن کی یہ حالت تھی کہ جب ہم انکو
 چہرہ کی طرف دیکھتے تو سانس معلوم ہوتا کہ اُن کو خدا کے تعالیٰ کا بہت
 خوف ہے۔ اس روایت میں شاید یہ کلام کیا جائیگا کہ یحییٰ بن معین کا
 انتقال ۲۳۳ھ دو سو تیس ہجری میں ہوا اور ابن خلکان نے اُن کی
 عمر پچترہ سو ستھتر سال کی علی اختلاف الروایہ لکھی ہے اس سے ثابت ہوتا
 ہے کہ اُن کی ولادت امام صاحب کے انتقال کے بعد ہے۔ کیونکہ امام
 صاحب کا انتقال ۱۵۰ھ ایک سو پچاس میں ہے۔ مگر اس کا جواب یہ ہے
 کہ حساب میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ ابن خلکان نے خود اعتراف کیا ہے کہ
 خطیب بغدادی نے جو تاریخ لکھی ہے وہ یقیناً غلط ہے۔ یہ بات
 مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں کے قوی قوی ہوتے ہیں کہ
 باوجود کبیر السن ہوئے اپنے کم عموں سے ہر بات میں قوی ہوتے
 ہیں اور دیکھنے میں بھی کم عمر نظر آتے ہیں۔ اسلئے ممکن ہے کہ تقریباً
 سو سال کی اُن کی عمر ہو بھر حال اس روایت کی وجہ سے احتمال ملاقات
 قطعی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ملاقات نہ بھی ہو تو اس میں
 شبہ نہیں کہ امام صاحب کو وہ اپنے مقتدا ضرور سمجھتے تھے جس پر

کئی قرینے دلالت کرتے ہیں۔ ایک بار اُس نے سوال کیا گیا کہ غیر محفوظ روایت بیان کرنا درست ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب میں امام صاحب کا قول پیش کیا کہ وہ جائز نہیں سمجھتے تھے جس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اُن کو ایک خاص نسبت تھی۔ یہ بھی اوپر معلوم ہوا کہ کسی نے امام صاحب کا حال اُسے پوچھا تو وہ ثقہ ثقہ، مکرر کھڑکھڑا کر کہانی کہ اُن کا رتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی بات میں وہ جھوٹ کہتے۔ مکرر توثیق کر کے قسم لیا صاف بتلا رہا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اُن کو کمال عقیدت تھی۔ امام موقف رحم نے لکھا ہے کہ کسی نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کیا سفیان رحم ابو حنیفہ رحم سے روایت کی ہے کہ ہاں ابو حنیفہ ثقہ اور رشد و فقہ میں مدوق اور دین میں مامون تھے۔ اور نیز موقف رحم نے سنا میں یحییٰ بن معین رحم کا قول نقل کیا ہے کہ الفقہ ثقہ ابی حنیفہ علیہ اور کت الناس یعنی قابل اعتبار اور مستند فقہ پوچھو تو ابو حنیفہ کی فقہ ہی اُسی پر میں نے لوگوں کو پایا ہے جب اُن کے نزدیک فقہ حنفیہ اس درجہ کی موثق اور مستحق علیہ سلم تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُن کا عمل اسی فقہ پر تھا۔ اگر اس کو قابل عمل اور مطابق قرآن و حدیث نہ سمجھتے تو صاف کہہ دیتے کہ وہ مخالف ہے بلکہ اُس کی وجہ سے خود امام صاحب پر جرح کر دیتے کہ انہوں نے مخالف فقہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جیسے آخری زمانہ کے بعض مولوی کہا کرتے ہیں ایک لحاظ سے ان کی ہیکل کہنا ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ الانسان عدو اجل البتہ بعض مسائل

بنجاری اور مسلم کی حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یحییٰ بن معین کا ساتھ حنفی حدیث میں ہوتا تو وہ بھی یہی کہتے "الفقہ فقہ ابی حنیفہ" مگر وہ حجر کس کو نصیب ہو سکتا ہے وہ تو یحییٰ ابن معین ہی کا حصہ ہو گیا۔ اس اُمت مرحومہ میں وہ ایک ہی شخص تھے جنہوں نے تمام احادیث نبویہ کو ازبر کر لیا تھا جس کی گواہی امام احمد بن حنبل رحمہ وغیرہ اکابر دے رہے ہیں الغرض جب انہوں نے تمام مسائل فقہیہ کو جانچ لیا کہ بالکل مطابق احادیث نبویہ ہے۔ اسوقت فرمایا الفقہ فقہ ابی حنیفہ تاکہ محدثین معلوم کر لیں کہ اگر بعض مسائل چند حدیثوں کے مخالف ہیں۔ تو دوسرے حدیثوں کے موافق ہیں۔ جن کی ان کو خبر نہیں۔

کیوں نہ ہو جتنے محدثین یحییٰ بن معین رحمہ کو یاد تھیں وہ سب تدوین فقہ کے وقت امام صاحب کے پیش نظر تھیں اسلئے کہ پہلے تو خود انہوں نے چار ہزار استادوں سے حدیثوں کو حاصل کیا تھا پھر جتنے طلبہ درس میں آتے ان میں اکثر اس سرمایہ کیساتھ آتے جو اجتہاد کیلئے کافی ہو سکے۔ کیونکہ امام صاحب نے روایت حدیث کا طریقہ تو اختیاً کیا ہی نہ تھا جس کے طالب ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو اجتہاد کا طریقہ سکھاتے تھے جسکے لئے حدیث کا کافی سرمایہ درکار ہے۔ اسلئے ہر طالب علم کو اُس معلقہ میں شریک ہوئی جرات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسی فہرت میں دیکھ لیجئے کہ وہ حضرات محدثین کے نزدیک کس درجہ کے ہیں۔ اور تذکرۃ الحفاظ میں کیسے کیسے الفاظ ان کے مذکور ہیں۔

شہداء الامام۔ الحافظ احمد الاعلام۔ الثبت۔ شیخ الاسلام۔ القدوة۔ المتقن۔ سیارۃ
الحافظ الکبیر۔ الفرو۔ کثیر الحدیث۔ وغیرہ۔ کیا ممکن ہے کہ جن کے یلقاب
ہوں۔ وہ معمولی مولوی ہوں۔ یہ تو ان کے ذاتی مسائل تھے جو علمی
حیثیت سے ان کو تمام محدثین میں ممتاز کر رہے ہیں جن سے ان کا
ذاتی تجربہ اور کثرت سرایہ حدیث صاف معلوم ہوتا ہے پھر ہر ایک
نے جن محدثین سے وہ سرایہ حاصل کیا ہے ان کا تو شمار ہی نہیں
اسلئے کہ دس بیس نام لکھ کر وغیرہ یا عن خلق یا عن جماعہ وغیرہ لکھ دیتے
ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان تمام حضرات کے اساتذہ کی جماعتیں اور ہر جماعت
کے افراد کتنے ہوں گے۔ فن رجال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس زمانہ میں تحصیل حدیث کا شوق حد سے زیادہ تھا بعض شائقین
ایسے بھی تھے کہ ان کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی اور
صد ہا کی تعداد تو ایک معمولی بات تھی۔ اب دیکھئے کہ امام صاحب کے
تلامذہ خود بے شمار تھے جیسا کہ سابقہ معلوم ہوا تو ان کے اساتذہ کا کیا حال
ہو۔ ان کو جانے دیجئے تقریباً ایک ہزار جن کی فہرست بعض محدثین نے
قلند کی ہے (انہی کے اساتذہ کا خیال کر لیجئے کہ کتنے ہوں گے۔
اس سے بھی تنزل کر کے اگر انہی حضرات کے اساتذہ کا خیال کر لیا جائے
جن کی فہرست یہاں لکھی گئی تو بھی ہزاروں کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر
فن رجال کی کتابوں سے واضح ہے کہ یہ حضرات کسی ایک خاص شہر کے
رہنے والے نہ تھے بلکہ کوئی حجازی ہے تو کوئی عراقی و مصری وغیرہ۔

غرض کہ فن رجال کی گواہی سے یہ ماننا پڑیگا کہ اسلامی مقامات میں کوئی مقام
و موضع ایسا نہ بچکے گا جس میں کوئی محدث ہو اور امام صاحب کے شاگردوں
نے وہاں کا سرا یہ حاصل نہ کر لیا ہو۔ ان قرآن و اباب سہ ثابت ہے
کہ امام صاحب کے اجتہاد کے وقت کل روئے زمین کے احادیث کا
سرا یہ امام صاحب کے حلقہ میں پہنچ چکا تھا جسکو بحسب ضرورت اہل
حلقہ پیش کیا کرتے تھے محدثین جو امام صاحب کے حلقہ میں شریک
ہوا کرتے تھے وہ مخالفانہ شرکت نہ تھی بلکہ استفادہ مقصود تھا چنانچہ
ان کی خوش اعتقادی ان کے ان دعاؤں اور بیانات سے ظاہر ہے
ص مسعر رحم سجدہ میں امام صاحب کے لئے دعا کرتے اور اسکو ذریعہ
تقرب الہی سمجھتے تھے چنانچہ ان کی دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہم فی
اتقرب الیک بدعائی لابی حنیفہ۔

ابو عاصم بنیل کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہر روز ابو حنیفہ رحم کے اعمال
ایک صدیق کے اعمال کے برابر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں کسی نے
اس کی وجہ دریافت کی فرمایا اسلئے کہ اُن سے اور اُن کے اقوال سے
لوگوں کو نفع پہنچا۔

ص عبد اللہ بن داؤد الخیر ہی کہتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام
پر واجب ہے کہ نمازیں ابو حنیفہ کے لئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے
احادیث اور فقہ کو محفوظ کر دیا۔

فقہ کو محفوظ کرنا تو ظاہر ہے۔ احادیث کو اس طرح محفوظ کیا کہ مختلف

احادیث سے جو مضمون مستفاد ہوتا ہے اجتہاد کر کے حاصل چوب لبتا احادیث اور مقصود شارع ہے۔ اُسکو محفوظ کر لیا۔

ک ص۔ ابن ہماک محدث علی جب وعظ کہتے تو خاتمہ پر امام صاحب کے حق میں دعا خیر کیا کرتے۔ اور کل حضار کو آمین کہنے کی ہدایت کرتے، میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ابن ہماک وعظ میں سرآمد روزگار تھے ان کی پُر اثر تقریر کی یہ تاثیر تھی کہ جو اُسکو سنتا اُس پر خوف الہی طاری ہوتا ہارون رشید نے ایک بار ان کا وعظ سنا روتے روتے ان کی یہ حالت ہوئی کہ بہیوش ہو گئے۔ کروری رحم نے ابن ہماک کا حال لکھا ہے کہ وہ اس قدر روتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں خلل آگیا تھا۔

م ص۔ ابو الولید کہتے ہیں کہ شعبہ رحم کی مجلس میں جب ابو حنیفہ کا ذکر آتا تو وہ آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے "محمد بن میمون کہتے ہیں کہ اُنکی تقریر سننے سے اس قدر خوشی ہوئی کہ لاکھ اشرفی ملنے سے بھی نہیں ہو سکتی" اس قسم کی اور بہت ساری روایتیں ہیں جن سے ظاہر ہے کہ محدثین جو حلقہ درس میں شریک رہا کرتے وہ امام صاحب کے معتقد تھے اور اس بات کے مجاز تھے کہ مناظرہ کر کے اپنے اپنے شکوک صاف کر لیا کریں جس کا حال آئندہ معلوم ہو گا اب غور کیجئے کہ جب ہر مسئلہ میں کیفیت انجلیا پیدا ہوتی ہوگی تو اُس کو بطیب خاطر مان لینے اور اُس کے مطابق عمل کرنے میں کیا تامل کیونکہ مقصود فقہ سے یہی معلوم کرنا ہے کہ ہر ایک واقعہ میں عمل کس طرح کیا جائے۔ پھر جب وہ حضرات مطابق حقیقۃ

عمل کرتے تو ان کے تلامذہ اور معتقدین و احباب بھی اپنی کی اتباع کیا کرتے یہاں تک کہ تھوڑے عرصہ میں دور دور تک فقہ حنفیہ کی شہرت ہو گئی۔ جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہو گا یہی بات سخی جو یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ الفقہ فقہ ابی حنیفہ علیہ درکت الناس۔ اوپر یہ بات معلوم ہوئی کہ امام احمد جب امام شافعی رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یحییٰ بن معین سے بھی شریک حلقہ درس ہونے کو کہا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، لہذا شافعی سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ بن معین نے امام شافعی رحمہ کی سخت مخالفت کی اور جرح کئے چنانچہ طبقات میں لکھا ہے۔ ثم اندفع ابن عبد البر فی ذکر کلام جماعۃ من النظر لبعضہم فی بعض وعدم الالتفات الیہ لذلک الی ان انتہی۔

الی کلام ابن معین فی الشافعی وقال انه ما نقم علی ابن معین وعیب بہ و ذکر قول احمد بن حنبل من این یعرف یحییٰ بن معین الشافعی و ہوا لیرف الشافعی ولا لیرف ما بقول الشافعی۔ اس مخالفت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ باوجود فقہ حنفیہ عالمگیر ہونے اور اُس پر عمل جاری ہونے کے امام شافعی رحمہ نے دوسرے فقہ کی بنیاد ڈالی جو ضرورت سے زیادہ تھی۔ یہی بات امام احمد کے قول سے مستفاد ہے جو فرماتے ہیں۔ کہ یحییٰ بن معین شافعی رحمہ کو پہچانتے ہی نہیں، ورنہ بغیر معرفت کے کسی پر جرح کرنا عقلاً درست ہو سکتا ہے نہ شرعاً۔ غرض کہ بغیر معرفت کے اس وجہ سے انہوں نے جرح کیا کہ خلاف اجماع کوئی نئی بات نکالنا خود ایک قابل جرح بات ہے یہ بحث دوسری ہے کہ امام شافعی رحمہ چونکہ مجتہد تھے ان کو ضرورت تھی کہ

اپنے اجتہاد کے مطابق فتویٰ دیں۔ اور فقہ مدون کریں یہاں کلام صرف
یحییٰ بن معین رحمہ کے جرح میں ہے۔ بہر حال یحییٰ بن معین رحمہ امام صاحب
کے اگر شاگرد نہیں تو مقتد ضرور تھے۔ اور تعجب نہیں کہ مقتد بھی ہوں
جیسا کہ اُنکے فتویٰ دینے اور فقہ حنفیہ پر اجماع بیان کرنے سے معلوم
ہوتا ہے اب اہل انصاف غور فرماویں کہ جب ایسے ایسے اکابر محدثین
امام صاحب کے شاگرد ہیں جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بھی شامل ہیں
تو کیا محدثین کے طرفدار عقلاً یا شہ عا اس بات کے مجاز ہونگے کہ
امام صاحب کی توہین کریں اگرچہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔

چوں بھرا دگس از فراز نیت ز مرغان اولیٰ اجنبہ
مگر مقتدایان قوم کو ضرور ہے کہ اپنے بزرگوں کے بزرگ کی تعلیم کی
ہدایت کیا کریں۔

مک۔ ابو عاصمہ سعد بن معاذ کے روبرو ذکر آیا کہ ایک قوم ایسی بھی ہے
کہ وہ ابن مبارک کو ابو حنیفہ سے اعظم کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مثل
رافضیوں کے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا امام قرار دیتے ہیں اور
انہوں نے چنگو امام قرار دیا ان کو امام نہیں سمجھتے۔ فی الحقیقت عبد اللہ
بن مبارک کا سا علم کسی کو ہو تو وہ امام صاحب کی قدر جانے۔ باوجودیکہ
انہوں نے اکابر محدثین سے سرائیہ حدیث والی و کافی حاصل کیا ہوتا
مگر جب امام صاحب کی خدمت میں پہنچے تو عمر بھر وہیں کے ہو رہے
اور امام صاحب کی زندگی تک کہیں جائیکا قصد کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن

وحدیث کالب لباب سوائے امام صاحب کے اور کہیں حاصل نہیں ہو سکتا تھا اسی لب لباب یعنی فقہ کو حاصل کرنے کی غرض اور استخراج مسائل کا طریقہ معلوم کرنے کی غرض سے دور و دراز مسافتیں طے کر کے محدثین امام صاحب کے مکتبہ میں آتے تھے۔

اب ہم امام صاحب کے اجتہاد کا تھوڑا سا بیان کرتے ہیں اُمید ہے کہ اہل انصاف اُس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔

خ۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اُس حدیث کو قبول کرتے تھے جس کی صحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور نسخ و منسوخ کی معرفت اُن کو بخوبی حاصل تھی۔ احادیث ثقات کے ہمیشہ طالب رہا کرتے تھے جن امور میں علمائے کوفہ کا علم در آمد مطابق حق پاتے اُس کی پیروی کرتے۔ باوجود اسکے لوگ اُن کو بُرا بہلا کہتے ہیں تو ہم سکوت کر کے اُس سے استغفار کرتے ہیں۔

یہ امیر المومنین فی الحدیث کا حال ہے کہ امام صاحب کے مخالفوں کی ظلم و زیادتی سے کیسی مظلومی ظاہر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم بے سکر سکوت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس موقع میں سکوت بھی ایک اعلیٰ درجہ کا جواب ہے بمصداق ”جواب جاہلان باشد خموشی“ مگر چونکہ اُس میں اظہار حق نہیں ہوتا اسلئے اسکو بُرا بلکہ گناہ سمجھتے اور اُس سے استغفار کیا کرتے۔

م۔ خ۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بسر و چشم ہمیں قبول ہے اور مجاہد

اقوال کسی مسئلہ میں مختلف وارد ہوں تو ہم کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں لیکن اگر
خارج نہیں ہوتے البتہ تابعین کے اقوال کی مزاحمت کرتے ہیں یعنی
جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی کرتے ہیں۔

م ص ک۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش ہوتا
تو امام صاحب ہم کو گونے پوچھتے کہ کوئی اثر تمہارے نزدیک ہے یا نہیں
اگر کوئی اثر یعنی قول صحابی ہمارے یا ان کے پاس ہوتا تو اسکو قبول کرتے
اور اگر آثار مختلف ہوتے تو اکثر کو لیتے اور جو کوئی اثر نہ ملتا تو قیاس کرتے
اور قیاس بھی متعسر ہوتا تو استحسان پر حکم کرتے۔

یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ امام صاحب کو اس پوچھنے سے استفادہ
مقصود ہوتا تھا اور خود وہ آثار و احادیث کو نہیں جانتے تھے جیسا کہ
اس زمانہ کے بعض مولوی خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو
جوق جوق محدثین دور دور سے کیوں آتے خیال کر لیتے کہ ایسے
شخص کے پاس جانے سے کیا فائدہ جو ہر ایک مسئلہ میں اپنے شاگردوں کا
محتاج ہے۔ بلکہ شاگرد لوگ خود کہہ دیتے کہ حضرت آپ تو ہر واقعہ میں
اٹھے ہم ہی سے پوچھتے ہو پھر آپ کی استادی کس معرفت کی غفلت
اس سوال سے مقصود دوسرا تھا جس میں کئی امور اس میں ملحوظ ہیں
ایک یہ کہ ہر شخص کا حال معلوم ہو کہ احادیث کتنے اسکو یاد ہیں اور کن آثار
سے اس واقعہ کا حکم وہ ثابت کرتے ہیں۔ دوسرا طلبہ کی حوصلہ افزائی
کہ ہر شخص کو اپنے ذخیرہ معلومات میں غور کر کے واقعہ سے متعلق

احادیث و آثار پیش کر نیکی طرف توجہ ہو۔ اور مواقع استدلال کو عمدگی سے بیان کر سکیں جس سے ملکہ اجتہاد پیدا ہو۔ تیسرے تلاحق افکار سے ایسا سرمایہ پیش ہو جائے کہ حضار حلقہ کو اس مسئلہ میں بصیرت تامہ حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اعمش رہے جب کوئی شخص فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ ابو حنیفہ کے حلقہ میں جاؤ وہاں جو مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ انکو باہمی مباحثوں سے نہایت روشن ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ چوتھے یہ پوچھنا بعینہ ایسا تھا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ رطب سوکھ کر کیا کم ہو جاتی ہے حالانکہ حضرت اسکو جانتے تھے مگر مقصود یہ تھا کہ صحابہ ہی کی زبان سے حکم کہلا دیا جائے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔

کسخ۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے جب نص قرآنی یا حدیث یا اجماع کسی مسئلہ میں موجود ہو تو کسی کو حق نہیں کہ اپنی رائے سے کوئی بات کہے ان جب صحابہ کا اختلاف کسی بات میں ہوتا ہے تو ہم وہ قول اختیار کرتے ہیں جو کتاب یا سنت کے قریب ہو اور جو اس سے متجاوز ہو ہم اس میں اجتہاد کرتے ہیں۔ کیونکہ فقہا کیلئے توسیع کی گئی کہ اجتہاد کریں بشرطیکہ اختلاف کو جان لیں اور عمدگی سے قیاس کریں۔ سلف صالح کا یہی طریقہ رہا ہے۔

م۔ ابو حمزہ سکری کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ سے سنا ہے کہ کسی مسئلہ میں کوئی حدیث وارد ہو تو ہم اس کے مقابلہ میں کسی دوسری بات پر توجہ

اور اُس کو قبول کر لیتے ہیں اور صحابہ سے مختلف اقوال وارد ہوں تو کسی ایک کے اختیار کرتے ہیں۔

ک۔ عبد الکریم بن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے سنا ہے کہ جو حکم خدا و رسول کا ہیں پہنچتا ہے ہم اُس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور جس بات میں صحابہ کا اختلاف ہو تو ہم کسی ایک قول کو اختیار کرتے ہیں اور اُن کے سوا کسی کا قول مناسب ہو تو لے لیتے ہیں ورنہ ترک کر دیتے ہیں۔

م۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایک بار عائشہ رحمہ سے مجھے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا تمہارے استاد نے ابن مسعود رحمہ کی مخالفت کی۔ اسلئے کہ لونڈی کی بیع کو طلاق نہیں قرار دیا۔ حالانکہ ابن مسعود رحمہ اُس بیع کو طلاق قرار دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ ہی سے ہیں روایت پہنچی ہے کہ وہ بیع طلاق نہیں ہو سکتی ہے فرمایا کس طرح میں نے کہا آپ کی روایت ہے۔ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ

رضی اللہ عنہا انہ علیہ السلام خیر بریرۃ رحمہ بعد ما اشتترتہا عائشہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں نے بریرہ کو خریدنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اختیار دیا کہ چاہے اپنے شوہر کے کلاچ میں رہے چاہے چھوڑ دے۔ فرمے اگر لونڈی کی بیع طلاق ہوتی تو اختیار دیوڑ سے کیا فائدہ۔ فرمایا کیا یہ حدیث اسی باب میں ہے میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ابو حنیفہ کو مواقع علم خوب احساس ہے اور خوب سمجھتے ہیں پھر فرمایا

تم لوگ جاو کر تے ہو اور اس جملہ کو مکرر فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر چند صحابی اور امام صاحب کے اساتذہ کے سلسلہ میں ہیں مگر حدیث مرفوعہ کی وجہ سے اُنکے قول پر عمل نہیں کیا۔ دیکھئے اس حدیث میں صرف خیاریہ کو ہے طلاق کا نام بھی نہیں مگر مسئلہ طلاق جو اس وقت مختلف فیہ تھا اُس میں امام صاحب نے اس حدیث سے استدلال کیا اور باوجود اس حدیث کی شہرت کے محدثین کا ذہن اودھیر منتقل نہ ہوا اسی وجہ سے اعش رح نے سوال فرمایا ”کیا وہ اسی باب میں ہے“ محدثین اسی باتیں امام صاحب کے محتاج تھے کہ مواقع استدلال خوب جانتے ہیں کہ کس موقع سے کونسی بات پیدا کی جاتی ہے۔

م ابن مبارک رحمہ کہتے ہیں کہ محدثین واسع جب خراسان گئے تو قبضین ذویب نے کہا کہ تمہارے یہاں صاحب دعوت آئے ہیں یسینکر بہت سے لوگ اُنکے یہاں گئے اور مسائل فقہیہ اُن سے پوچھنے لگے کہا فقہ ایک جوان کی صناعت ہے جو کوفہ میں ہے جسکی کنیت ابوحنیفہ ہے لوگوں نے کہا وہ حدیث نہیں جانتے ابن مبارک نے کہا تم یہ کس طرح کہتے ہو ایک بار کا اتفاق ہے کہ بیع الرطب بالتمر کا مسئلہ کسی نے پوچھا انہوں نے کہا مضائقہ نہیں محدثین نے کہا حدیث مسند کو کیا کرو گے کہا وہ حدیث شاذ ہے کیونکہ زید بن عیاش کی روایت نہیں لیبلق ابن مبارک کہتے ہیں جو شخص ایسی بات کہے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث نہ جانتا ہو۔

کشف بزدوی میں لکھا ہے کہ احمد بن یونس کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ صحیح حدیثوں کی اتباع میں نہایت اہتمام کیا کرتے تھے۔

مک فیصل بن عیاض رحمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی عادت تھی کہ جو صحیح حدیث کسی سلسلہ میں ہوتی اس کی اتباع کرتے۔

وہب رحمہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن رزمہ امام صاحب کی حدیث دانی کا حال بیان کرتے تھے ایک بار اثنائے بیان میں کہا کہ ایک بار کو تو میں

ایک محدث آئے جن کی شہرت ہوئی امام صاحب نے اہل حلقہ سے فرمایا کہ خبر لو کوئی حدیث ان کے یہاں ایسی بھی ہے جو ہمارے یہاں

نہیں ہے۔ پھر ایک بار اور دوسرے ایک محدث آئے اسوقت بھی ایسا ہی فرمایا، دیکھئے باوجودیکہ امام صاحب کو اتنی حدیثیں یاد تھیں کہ

اس زمانہ میں ان کا مثل نہ تھا جیسا کہ متعدد شہاد تو نے ثابت ہے اور اہل حلقہ تمام محدث تھے مگر اس خیال سے کہ شاید کوئی حدیث نئی مل جائے

ہمیشہ حدیثوں کی تلاش جاری تھی کشف بزدوی میں لکھا ہے کہ کسی نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ حدیث میں جو وارد ہے (اصحاب الراے

اعداد السنۃ) اس سے مراد ابو حنیفہ ہیں کہا سبحان اللہ ابو حنیفہ کی تو نہایت درجہ کی یہ کوشش تھی کہ عمل مطابق سنت ہو۔ چنانچہ کسی مسلم میں

وہ سنت سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ اعدائے سنت میں کینہ نہ کر سکتے اس حدیث سے مراد اہل ہوا اور جھگڑا لوگ ہیں جو کتاب اور سنت کو چھوڑ

اپنی خواہشوں کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ دیکھئے کیسے جلیل القدر امام المحدثین کی

گوہی سے ثابت ہے کہ امام صاحب کسی مسئلہ میں سنت سے علم نہ نہیں ہوتے تھے۔

اصول بزدوی میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت کو یہ قوت حاصل ہے کہ اس سے کتاب یعنی قرآن کے نسخ کو جائز رکھتے ہیں اور حدیث اگرچہ مرسل ہو اُس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور روایت مجہول کو بھی قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور قیاس کو صحابہ کے قول پر مقدم نہیں کرتے۔ اس خیال سے کہ شاید انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہو۔
خ۔ ابن حزم کا قول ہے کہ اصحاب ابو حنیفہ اس بات پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہ نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے۔

ک۔ زفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخالفوں کے کلام پر ہرگز التفات نہ کرو امام صاحب نے جو کچھ کہا کتاب اور سنت یا اقوال صحابہ سے کہا اسکے بعد انہی پر قیاس کیا۔
م۔ اور کشف بزدوی میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ احادیث بھی مثل آیات قرآنیہ کے نسخ و منسوخ ہیں اور نعمان رحمہ اللہ امام صاحب نے تمام احادیث میں غور کر کے ان احادیث کو جمع کر لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں صادر ہوئے ہیں اور انہی کے مطابق فتویٰ دیا۔ اس روایت میں اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ کوئی جو نسخ و منسوخ چھوٹی ان کو امام صاحب نے محفوظ کر لیا تھا۔ اگرچہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو کوئی نسخہ مرکز علم بنا ہوا تھا جس کا حال اوپر معلوم ہوا اگرچہ کہ امام صاحب نے چاہنہ شیعہ سے حدیث لی ہے اس لحاظ سے وہی روایت مقدم ہوگی حیدر

عموم ہے۔

مصلح بن صالح کہتے ہیں کہ امام صاحب احادیث میں ناسخ و منسوخ کی تلخیص کیا کرتے اور اس حدیث پر عمل کرتے جو ان کے نزدیک ثابت ہوتی خواہ وہ حدیث مرفوع ہو یا صحابہ کا قول ہو۔ اور فرمایا کرتے کہ قرآن کی طرح احادیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخر افعال ان کو خوب یاد تھے جو ان کے شہر میں پہنچے تھے۔ مختصر کتاب النبی لائل الحدیث مولفہ خطیب بغدادی میں لکھا ہے کہ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب کبھی زفر جہ پر میرا گذر ہوتا تو وہ کہتے کہ آؤ کہ تمہاری حدیثوں کو چھانیں۔ چنانچہ اپنی مرویات کو پیش کیا کرتا اور وہ فرماتے کہ یہ حدیث لینے کے قابل ہے اور یہ نہیں اور یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کے حلقہ میں تمام حدیثیں جمی ہوئی تھیں کہ فلاں ناسخ اور فلاں منسوخ وغیرہ۔

ک۔ ابراہیم بن سلیمان زیات کہتے ہیں کہ اسرائیل کے روبرو امام صاحب کا ذکر آیا انہوں نے کہا کہ اس زمانہ کے لوگ جن امور کی طرف محتاج ہیں ان کو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ لوگ اس زمانہ میں انہی احکام کی طرف محتاج تھے جو صحیح احادیث و آثار سے ثابت ہوں۔ اسرائیل کی شہادت سے ثابت ہے کہ امام صاحب ان احکام کو سب سے زیادہ جانتے تھے کہ درمی رہنے لکھا ہے کہ یہ اسرائیل ابن یونس کوئی ہیں جو حفظ اور ضبط اور اقلان میں باعث خیر الٰہی تھے۔

ک جنس بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے اُن کی کتابیں اور آثار سنے اُن سے زیادہ ذکی اور اُن آثار کو زیادہ جاننے والا نہیں دیکھا جو مفید اور احکام میں صحیح ہوں۔

مصلک۔ زرخری رح کہتے ہیں کہ امام صاحب کی زیادہ کوشش یہی تھی کہ قیامِ کربلا کے احوال پتل ہو چنانچہ تمام افعال و خصال میں عموماً آپ کی اتباع کیا کرتے تھے جس طرح صدیق اکبر رحمہ اللہ علم فقہ تقویٰ، ورع، عبادت، زہد، سخاوت اور جود میں سب صحابہ سے بڑے ہوئے تھے اسی طرح امام صاحب ان تمام صفات میں اپنے اقربان میں ممتاز تھے یہاں تک کہ صدیق اکبر رحمہ اللہ کی دوکان کہ منظر میں بزازی کی تھی امام صاحب نے بھی بزازی ہی کی دوکان لگائی انتہی۔

ان امور کے علاوہ اور بہت باتوں میں اتباع و تتبع کتب سے ثابت ہے مثلاً صدیق اکبر رحمہ اللہ باوجود کثرتِ معلومات کے حدیث کی روایت بہت کم کرتے تھے امام صاحب کا یہی حال رہا۔ یہاں تک کہ مخالفوں کو یہ کہنا موقع مل گیا کہ وہ حدیث جانتے ہی نہ تھے جس طرح صدیق اکبر رحمہ اللہ صحابہ سے اُس باب میں استفسار فرماتے اسی طرح امام صاحب بھی ہر وقت میں اپنے اصحاب سے استفسار فرماتے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ اور جس طرح صدیق اکبر رحمہ اللہ نے قرآن کو جمع کر کے محفوظ کر دیا جیسا کہ کتبِ احادیث میں مفسر ہے۔

اسی طرح امام صاحب نے فقہ میں احادیث کو محفوظ کر دیا جس کا اعتراف

خود محدثین کو ہے۔ اور جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے اور قیاس سے انہیں زکوٰۃ کے قتل کا فتویٰ دیا اور باوجود صحیح حدیث پیش ہو کر اپنی رائے اور قیاس پر اڑے رہے اور صحابہ کی ایک زمانہ پر یہ طرح امام صاحب نے بھی باوجود مخالفت اہل حدیث کے کسی کی زمانہ۔ اور بحسب ضرورت اپنی رائے سے قیاس کرتے رہے پھر یہ طرح اہل انصاف نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے کو مان لیا۔ اسی طرح امام صاحب کی رائے کو بھی مان لیا۔ غرض کہ امام صاحب کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خاص طور کی مناسبت معنوی تھی اسی مناسبت نے یہ اثر دکھایا کہ جس طرح وہ صدیقوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہلائے۔ امام صاحب اماموں میں امام اعظم کہلائے جس لقب کو خود محدثین نے تسلیم کر لیا ہے ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

مصحح ابوغمان کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل سے سنا ہے کہ نعمان بہت اچھے شخص تھے ان کو وہ حدیثیں جن سے فقہی مسائل نکلتے ہیں کس قدر یاد تھیں اور کس قدر ان کی تفہیم اور تلاش میں رہا کرتے تھے انتہائی یہی روایت ردالمحتار میں بھی ہے امام صاحب کو احادیث فقہیہ اس قدر یاد تھیں کہ اسرائیل بہ جیسے شخص کو کمال درجہ کا تعجب تھا چنانچہ ان کی اس عبارت سے ظاہر ہے کان نعم الرجل نعمان ما کان احفظ لكل حدیث فیہ فقہ واستفحصہ عنہ۔ اسرائیل وہ شخص ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ جیسے سید الحفاظ ان کے حافظ پر تعجب کرتے ہیں۔

حالانکہ امام ممدوح رہ کو سات لاکھ سے زیادہ صحیح حدیثیں یاد تھیں دیکھئے
تھذیب التھذیب میں ہے عن ابن جنبل کان (اسرائیل یونس) شیخا
ثقة و جلیل تعجب من حفظہ۔ اب غور کیجئے کہ جن کے حافظہ پر امام احمد رحمہ
حافظہ والے شخص تعجب کرتے ہیں جب وہ امام صاحب کے حفظ احادیث
فقہ پر تعجب کرتے ہوں تو کس قدر احادیث فقہیہ امام صاحب کو یاد ہونگے
اس کے بعد بھی زمانہ کے مولویوں کا بھی قول سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ امام
صاحب کو کل ستر احادیث یاد تھیں ہیں اس کی شکایت نہیں کیونکہ
مخافت میں ایسی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں مگر حیرت اس پر ہے کہ امام صاحب
کی شاگردی کا جن اکابر محدثین کو اعتراف ہے اور خود محدثین ان کو شاگرد
لکھتے تھے ان میں کوئی امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور کوئی شیخ الاسلام
اور حافظ وغیرہ وغیرہ جکا حال اور پر معلوم ہوا ایسے جلیل القدر محدثین کو
ان صاحبوں نے کیا سمجھ لیا ہے۔ ہمارے مشاہدہ سے تو ثابت ہے
کہ کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا پاگل طالب علم ہوا یہ شخص کی شاگردی کو ہرگز
گوارا نہیں کر سکتا جس کا کل ستر احادیث ہو کوئی عقلمند ان
حضرات پر یہ الزام ہرگز نہیں لگا سکتا خصوصاً وہ جو ان کو مقتدا بھی سمجھتا ہو۔
حم یحییٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک محدث نے مجھے کہا کہ میں نے
ابو حنیفہ سے پانچ سو مسئلے پوچھے سب میں انہوں نے فتویٰ دیا اسکے
بعد سفیان ثوری سے پوچھا انہوں نے ہر مسئلہ پر ایک حدیث پڑھ دی
مطلب یہ کہ کوئی جواب امام صاحب کا خلاف حدیث نہ تھا۔ صرف حدیث پر

نہیں سناتے تھے مگر جو حکم بیان کرتے مطابق حدیث ہوتا۔ کیوں نہ ہو وہ تو قرآن و حدیث ہی کا خلاصہ ہوتا تھا پھر مخالف کیونکر ہو سکے یمنیان توریٰ جیسے متحر ہوں تو ہر مسئلہ پر ایک حدیث پڑھ دیں۔ لاکھوں حدیثوں میں سے چند حدیثیں کوئی شخص پڑھ لے وہ بھی ناظرہ تو کل مسائل فقہیہ کا ماخذ اسکو کیونکر معلوم ہو سکے۔ اسی وجہ سے ہمارے عنایت فرما حضرات غیر مقلدین فقہ پر بہت خفا ہیں اور مقتضای طبیعت بھی بمصدق الانسان عدو اجل یہی ہے مگر حسن ظن کرا کام لیں تو یہ عداوت جاتی رہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ امام صاحب پر حسن ظن کریں۔ بلکہ ہماری درخواست یہ ہے کہ اپنے ہی مقتدا محدثین پر حسن ظن کریں تو رفع خصومت کے لئے کافی ہے۔

م ص ک اسد بن عمرو کہتے ہیں کہ امام صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی بات تم سے ایسی کہوں کہ صحابہ سے اُس میں کوئی روایت نہ ہو تو تلاش کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی اثر اور روایت مل جائے۔ ایک روز فرمایا کہ اگر مرد اپنی عورت سے کہے کہ میں تین مہینے تجھ سے قربت نہ کروں گا تو اُس سے ایلا ثابت نہ ہوگا اور کوئی اثر اس میں بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اس مسئلہ میں اثر تلاش کرو۔ ایک مدت کے بعد سعید بن عروبہ جو اُس زمانہ میں علم اختلاف میں سب سے بڑے ہوئے تھے آئے ہم نے اُسے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ ”اگر کوئی شخص قسم کہائے کہ میں تین مہینے اپنی عورت سے قربت نہ کروں گا اُس سے ایلا نہیں ہوتا“ ہم نے یہ سنکر امام صاحب کو خوشخبری دی کہ جو آپز کہا تھا

اثر ابن عباسؓ سے بھی وہی ثابت مگر یہ فرمائے کہ کس دلیل سے وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ فرمایا اس آیت شریفہ سے للذین یولون من نسائهم تربصا ربعة اشہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی مسئلہ میں امام صاحب اپنا استدلال بیان نہیں کرتے تھے مگر کوئی آیت یا حدیث ضرور آپ کے پیش نظر رہا کرتی تھی۔

مصلح عمر بن ارون کہتے ہیں کہ میں نے ابن جریرؒ سے سنا ہے کہ ابو حنیفہؒ نے کوئی فتویٰ بغیر اصل محکم کے نہیں دیا اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسئلہ میں انہوں نے یہی لحاظ رکھا: انتہی۔ دیکھئے ابن جریرؒ کہ کس اطمینان سے فرما رہے ہیں کہ تمام فتوے یعنی مسائل فقہ کسی نہ کسی اصل محکم سے متعلق ہیں۔ ابن جریرؒ کوئی معمولی آدمی نہ تھے تھذیب اچھذیب سے ظاہر ہے کہ وہ مصنفین میں پہلے شخص ہیں انکی سی تدوین علم کسی نے نہیں کی وہ محدث اور فقیہ اعلیٰ درجہ کے تھے اکابر نجد بکثرت ان کے شاگرد ہیں کیا ایسے شیخ الشیوخ کا اس بات پر اطمینان کہ فقہ ایک مستند چیز ہے ہمارے لئے کافی نہیں۔

م۔ عبد اللہ بن مبارکؒ کہتے ہیں کہ میں بہت سارے شہروں میں بڑے بڑے علمائے نامی و گرامی کے یہاں گیا مگر جب تک ابو حنیفہؒ ملاقات نہ ہوئی اصول حلال و حرام مجھے معلوم نہ ہوئے۔ دیکھئے ابن بجاؒ نے کیسے کیسے نامی و گرامی کی شاگردی کی۔ مگر کسی نے حلال و حرام کے اصول نہ بتلائے اور خود ان کو کتنی حدیثیں یاد تھیں کہ امیر المؤمنین

فی الحدیث کہلاتے تھے باوجود اس کے نہ اُن کے اساتذہ سے ہو سکا نہ اُن سے کہ اصول حلال و حرام کو شخص کریں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اصول حلال و حرام سے آئمہ محدثین ناواقف تھے۔ اور یہ کام ایسا مشکل تھا کہ باوجود ضرورت کے کسی کی ہمت اُس طرف مبذول نہ ہوئی اور امام صاحب نے اُس کو اپنے ذمہ لیا۔ اور نہایت عمدگی سے انجام دیا۔ شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے عیبت ایجاد کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بدعت بھی ہے تو بدعت حسنہ ہے

جس کی فضیلت حدیث شریف من سن ستہ حنفیہ فلاح من کل بہ سے ثابت ہے اور ایسی قابل قدر ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث اُس کی شکر گزاری میں رطب اللسان ہیں۔ اور اکابر محدثین نے امام صاحب کی اس منت کا اعتراف کیا ہے۔

غرض کہ اکابر محدثین کی شہادتوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب نے جب فقہ کی بنیاد ڈالی اُس وقت آپ کا ذاتی سرمایہ حدیث اس قدر تھا کہ کوئی محدث آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اور علم ناسخ و منسوخ وغیرہ لوازم اجتہاد میں بی نظیر سمجھے جاتے تھے۔ پھر صد ہا محدثین جو ہر ملک و دیار سے سرمایہ حدیث فراہم کر کے لاتے اور وقتاً فوقتاً بحسب ضرورت پیش کرتے وہ علاوہ اُس کے تھا۔

تاریخ اجرام و اشخاص
قطعه از خواص غلامان بعد از خلف محمد مخلوف

چون اہل دین کتاب

عشق تصنیف کرواؤں تا دم

یہ خزانہ بوستانِ علم گو

پنجم بد دور سال تائیں

15 16

قوله

بڑی انوار رس اُسکے جو بزم نقہ کی رونق
حقیقت نقہ کی لکھی کلام حق پسند حق

حقیقت فقہ کی روشن ہوئی جب اس کے
کئی تاریخ اسکی عشق نے جتہ و موزوں

13 26

غلطنامہ حقیقۃ الفقہ حصہ اول

صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح	صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح
۳	۹	۱۸۸	۱۶	۱۱	۱۹۸	۱۱	۱۶
۴	۱۹	۱۹۸	۱۱	۱۱	۱۹۸	۱۱	۱۶
۰	۰	۲۰۸	۱	۲۱۸	۱	۲۱۸	۱
۱۱	۱۹	۲۱۸	۱	۲۱۸	۱	۲۱۸	۱
۴۵	۱۳	۲۳۱	۱۸	۲۳۱	۱۸	۲۳۱	۱۸
۶۱	۱۸	۲۶۶	۱۶	۲۶۶	۱۶	۲۶۶	۱۶
۶۴	۷	۲۹۸	۴	۲۹۸	۴	۲۹۸	۴
۸۶	۱	۳۱۴	۱۵	۳۱۴	۱۵	۳۱۴	۱۵
۸۸	۱۲	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۹۵	۱۸	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۰	۰	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۱۰	۸	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۱۶	۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۲۳	۵	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۳۶	۱۹	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۵۱	۸	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۶۸	۱۳	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱
۱۸۵	۱۲	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱	۳۲۱	۱۱